Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Ростовской области

«Донской педагогический колледж»

ЛЕКЦИИ

по дисциплине **ОГСЭ.01 «Основы философии»**

по специальности

44.02.01 Дошкольное образование

Разработаны: Сычёвой М.А.,

преподавателем

дисциплины «Основы философии»

Введение.

Философия, ее роль в жизни человека и общества.

План занятия.

1. Из чего «рождается» философия и в чем ее специфика?
2. Соотношение философии с религией, наукой, искусством и основные функции философии.
3. Что такое метод в философии, какие бывают философские методы?
4. Основной вопрос философии.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Философия, ее роль в жизни человека и общества».

2. На примерах философских взглядов известных мыслителей дать представление о предмете философии и ее основном вопросе.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования представлений о мире и роли человека в мире.

2. Помочь соизмерить изученное и соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии проблемного обучения и информационно-коммуникативных технологий для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Греческое слово «*философия*», введенное в обиход ***Пифагором***, переводится на рус. язык как *любовь к мудрости*, любомудрие (*филео* – люблю, с*офия* – мудрость). Этот термин был первоначально обращен к людям любознательным, стремящимся к интеллектуальному знанию и правильному образу жизни. Философия мыслилась как стремление к истине, как такой идеальный настрой души и ума человека, который способен привести к гармоничному равновесию. Мудрость – это прерогатива богов, а достояние человека – любовь к мудрости. Т.о., сначала появились философы, затем слово «философ», позже слово «философия».

Однако Гераклит: «Многознание не прибавляет мудрости». Мудрость в том, чтобы найти всеобщее в специфическом, обосновать разнородные явления.

Первые древнегреческие философы ***предметом*** изучения сделали ***природу*** – рассматривали проблемы возникновения и строения мира, искали ***первооснову всего сущего***, из которой все возникает и в которую все превращается.

Предназначение философии – создание целостного понимания, объяснение объективной реальности и предельных оснований человеческих действий в системе логических категорий и законов.

2.Кроме того, любознательности (способности удивляться) человека недостаточно, так как человек не только познает мир, ***но живет в нем***. Человеческое отношение к миру – это не только система его взглядов на мир и на себя в этом мире (*мировоззрение*). Это есть переживание, и самым глубоким и сильным в нем является переживание времени, т.е. конечности собственного бытия, переживание неизбежности смерти. Именно смерть называет Сократ вдохновляющим гением философии, заставляющим думать о смысле жизни. Поэтому философия – это «ответ» человека на вызов судьбы, поставившей его в положение «один на один» с бесконечной, безразличной по отношению к нему Вселенной. Философия решает двуединую задачу – исследование мира и человека в их взаимосвязи, взаимоотношении.

Не любому обществу нужна философия и не в любом обществе она возможна. Философия рождена свободой и для свободы. Философское знание антидогматично, антиавторитарно. Его главная цель – критика. Критика наличного знания, суд над ним есть – опосредованно – критика бытия, т.е. существующего строя и образа жизни, ибо именно она породила «свое» сознание.

Философия родилась не сразу. Ее не могло быть в первобытном обществе, его родоплеменной организацией, где каждый поступок человека был определен и отмерен. Долгие века и тысячелетия отчаянной борьбы за жизнь закрепили в памяти оптимальные стандарты поведения, внешне это проявлялось в ритуалах, а в сознании в форме мифа – первой исторической формы социального регулятива.

По сравнению с мифом, религия – более сложное и развитое сознание, отвечающее более зрелой ступени организации, когда высшим судьей для себя люди признают не человеческий, а сверхчеловеческий разум – Бога, который в глазах верующих и есть абсолютное, вечное Добро, абсолютное воплощение Нравственности. Человек обращается к Богу, когда испытывает муки одиночества и страх перед смертью, напряжение жизни. Это вторая историческая форма социального регулятива.

В обществе тоталитарного режима философия тоже невозможна. Для примера сравним два соседствующих государства: Афины и Спарту. Один народ, один язык, но Афины – это Сократ и Платон, Аристотель и Эсхил, Софокл и Еврипид, Фидий и Аристофан – великая философия. А Спарта «обошлась» без всего этого, потому что в Спарте не было гражданской и личной свободы, не было демократии. Афиняне позволяли себе сомневаться и удивляться, их философская мысль стала высшей формой (вслед за мифом и религией) жизненного, социального регулятива.

Философия – это исторически изменяющаяся система фундаментальных идей, это учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к объективному миру и его месте и роли в этом мире.

Средневековый философ Анахата: «Необходимо знать, что имеется шесть определений философии. Первое – философия есть наука о сущем как таковом. Второе – философия есть наука о божественных и человеческих вещах. Третье – философия есть забота о смерти. Четвертое – есть уподобление богу в меру человеческих возможностей. Пятое – философия есть искусство искусств и наука наук. Шестое – философия есть любовь к мудрости».

2. ***Философия и наука – разные формы общественного сознания***, между ними существует тесная взаимосвязь, которая выражается в признаках научного знания:

- системность;

- фиксирование в логических категориях и законах;

- доказательность;

- объективная истинность.

Философия как наука как бы сводит воедино все знания об общем и универсальном, методически однообразном, этически оправданном в обобщенно схематизированное отражение действительности.

Но в то время как наука демонстрирует неоспоримые успехи познающего ума, обустраивает людей, философия, напротив, нередко отбирает у человека последнее утешение. Эйнштейн, Бор, Борн всегда подчеркивали, что практическое применение результатов научных исследований требует от ученых обращения к нравственным проблемам.

Юнг. «Ярче тысячи солнц»: «Э. Ферми, увидев первый взрыв атомной бомбы на испытательном полигоне, воскликнул: Вы все говорите, что это ужасно, а я не понимаю почему. Я нахожу, что это прекрасный физический эксперимент». Юнг: «Ученый должен бороться за зрячий прогресс, при котором хорошо известно, что впереди». Не случайно при подписании документа об использовании атомной бомбы, один из создателей ее сказал: «Теперь все мы негодяи!»

В отличие от религии, философия стремится опереться на науку: догме противостоит сомнение, эмоциям – интеллект, вере – логика.

Что касается таинств мироздания, их загадочной, мистической природы, то философия в силу своей рассудочности пытается осмыслить их до самого основания. Мистик, обращаясь к собственной субъективности, рождает откровение. Но это не плод его воображения, а сопричастность древнему гнозису. Философ опирается на богатейшую традицию рассудочности и авантюры духа.

Философия не довольствуется понятийным постижением мира, она еще ***стремится к возвышенному (чувству)*** В этом смысле ***искусство ей более сродни, чем наука.*** Чувственно-эстетическая философия делает акцент на индивидуальном, на плюрализме, на интуитивном и творческом, на возвышенном. Чувственно-эстетическая философия – это благо, так как подлинная философия это всегда углубленный поиск добра, сотворение нравственного человека.

Шеллинг считал, что идеалы философии может реализовать лишь тот, кто обладает художественным дарованием. Однако философия соткана не из художественных образов, а из философем. Искусство по сравнению с философией более выборочно, оно в отличие от философии занято поиском для человека не наиболее значимого, а художественно значимого.

Идеалы поиска чел. гармонии философия зафиксировала в триаде: Истина – Добро- Красота. Для России философия в основном связана с поиском Добра, для Запада – Истины, для Востока – абсолютного смысла и красоты Вечности.

3. Каждая наука, опираясь на собственный опыт, разрабатывает систему общих правил и принципов познания (оценка документов, приемы наблюдений, эксперименты и т.д.). ***Метод – это оптимальный, проверенный опытом наиболее эффективный путь познания.***

Отличительная черта философского метода – в универсальности и всеобщем характере.

В диалектике – это взгляд на мир как на вечное развитие и становление, а корень развития - во внутренних противоречиях предмета (количество переходит в качество, случайность – в необходимость и др.).

В метафизике – мир мыслится как завершенное состояние, не способное к саморазвитию.

Какие бывают методы?

Например, ***дедуктивный*** - восхождение от абстрактного к конкретному. Т.е. сначала создается гипотетическая конструкция, а затем осуществляется опытная проверка суждений.

Или аксиоматический ***аксиоматический*** метод, в основе которого лежит утверждение, доказывать которое нет необходимости. Например, геометрия Евклида была построена на посылках, которые считались интуитивно истинными. Заметим, что построение формализованных аксиоматических систем привело к большим успехам в области математики.

.

4. Основной вопрос философии имеет две стороны – что является первичным и познаваем ли мир.

В зависимости от решения основного вопроса философы разделились на два направления – материалистов и идеалистов. Материалисты, опираясь на научные данные, утверждают, что первична материя, а сознание человека вторично.

Идеалисты же считают, что первично сознание, - либо в виде некоего абсолютного духа или разума (объективный идеализм), либо в виде сознания человека (субъективный идеализм).

В отношении познаваемости мира сознанием человека также существуют различные точки зрения – от признания познаваемости мира материалистами до отрицания этой познаваемости субъективными идеалистами.

Раздел 1. «История философии».

Тема 1: ***«Основные этапы Античной философии***

План занятия:

1. Повторение изученного на предыдущем занятии (обсуждение вопросов, предложенных для самостоятельного анализа).
2. Введение в историю философии.
3. Основные этапы античной философии: ранняя классика, средняя классика, высокая классика, эллинизм.
4. Рассмотрение персоналий античных философов с обсуждением их концепций.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Античная философия».

2. На примерах философских взглядов античных мыслителей дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования интеллектуальной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Помочь соизмерить изученное и соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии проблемного и личностно-ориентированного обучения.

Для изучения многих наук не требуется рассмотрения их истории. Но философия – это не только наука, но и особая сфера духовной культуры, принципы которой не столько доказываются, сколько проповедуются. Философия помогает человеку определить ценностную систему, найти смысл жизни, и ее вопросы всегда актуальны.

Философствуя, человек выступает от всего человеческого рода. Но это не значит, что все страны и народы внесли равный вклад в зарождение и развитие философии.

В западной культуре эту великую роль взяли на себя греки – граждане древних городов-полисов. Родина древневосточной философии – Индия и Китай. Интересно, что становление и западной, и восточной философии происходило практически в одно и то же историческое время и независимо друг от друга.

И все же большинство исследователей единодушны в том, что философия как целостный феномен культуры является созданием гения древних греков в 6 в. до н.э. Вся античная философия охватывает – 1200 лет. Древние греки «открыли» философию, но это изобретение стало возможным лишь потому, что еще раньше они же «изобрели» демократию, а еще раньше – осознали самоценность умственной деятельности.

Античная философия рассудочна - изначально ориентирована на рационалистическое объяснение мира, хотя средства-доказательства преимущественно были характерными для искусства. Она проникнута материалистической тенденцией, хотя это стихийный материализм и совершенно созерцательный, неспособный преобразовать действительность.

Философы, число которых увеличивалось, а деятельность становилась все более профессиональной, могли противостоять политическим и религиозным властям. Именно в древнегреческом мире философия впервые определилась в самостоятельное культурное образование, существовавшее наряду с искусством и религией, а не как их составляющая.

Традиционно выделяют следующие этапы античной философии: ранняя классика, средняя классика, высокая классика, эллинизм.

Воззрения античных философов опирались на древнегреч. традицию, содержащую след. понятия, бытующие на протяжении всей ее истории:

1. Агонистика – «агон» – состязание. Показатель личного достоинства, авторитет как способность «сохранить лицо».

Геродот: «Лучше быть предметом зависти, чем предметом сострадания».

2.Калокагатия – «калос»-прекрасный+ «агатос»–добрый. Греческое понимание красоты и гармонии не знает скромных одежд и ущербности. Красота вещей и души связана с природной целесообразностью, а не духовным абсолютом. Феогнид: «Что прекрасно, то приятно, что не прекрасно – приятным не является».

Почитание этой целостности в конце концов было доведено до абсурда. В процветающих греческих демократических городах-полисах можно было видеть колонну стариков, гонимых на гибель с выжженным на лбу сл. «Depontatur», т.е. «тот, которого необходимо сбросить с моста». (При Гитлере в начале 30-х г. началось уничтожение ущербных людей и продолжалось до тех пор, пока не вмешалась церковь.) Сенека этот принцип сформулировал: «Живет только тот, в ком нуждаются».

Ранняя классика (натуралисты, досократики – Зенон, Парменид, Фалес, Анаксимандр, Анаксимен, Пифагор, Ксенофан, Демокрит и др.; главные проблемы «Физис» и «Космос», его строение).

Одной из древнейших философских школ считается Милетская (7-5 вв. до н.э.). Философы из Милета – Фалес, Анаксимандр и Анаксимен – сделали первые шаги к демифологизации античного мировоззрения.

Каждый из них был по-своему интересен. Например, **Фалес** был первым философом, первым математиком, первым астрономом и первым физиком. По свидетельствам современников, он предсказал солнечное затмение 28 мая 585 года, разделил год на 365 дней и 12 месяцев, составил календарь; кроме того, он был строителем мостов, гидротехником, создателем гидравлических часов; Фалес доказал, что диаметр делит круг пополам, что в равнобедренном треугольнике углы у основания равны и некоторые другие теоремы геометрии. Фалес – автор ряда афоризмов («гномов»). Вот один из них:

«Мудрец вопрошает самого себя и лаконично отвечает: «Что труднее всего? – «Познать самого себя». – «Что легче всего?» - «Дать совет другим». – «Что приятнее всего?» - «Достичь всего того, чего желаешь». – «Что утомительнее всего?» - праздность». – «Что невыносимо?» - «Невоспитанность».

«Из чего все?» - постановка такого вопроса, общего для милетцев, имеет предпосылкой убеждение, что все можно объяснить, но для этого надо найти единый для всего источник. Таким источником **Фалес *считал воду***, **Анаксимен *– воздух,*** **Анаксимандр**– некоторое беспредельное и вечное начало***, апейрон (***в переводе – беспредельное). Вещи возникают в результате тех превращений, которые происходят с первовеществом – сгущений, разряжений, испарений.

Согласно милетцам, в основе всего находится первичная субстанция, т.е. то, что не нуждается в объяснении. Вода Фалеса – это субстанция (архэ). Вода, как некий жидкий «физис» (питьевая вода – лишь одно из его состояний) связана с жизнью. Тепло есть результат влажности, «питание всех существ влажно», «семена и зерна всего сущего имеют влажную природу» и высыхание всего есть смерть. Жизнь связана с влагой, а влага предполагает воду. Следовательно, вода – первооснова жизни.

Вот как Анаксимандр рисует картину мирового процесса: «При возникновении нашего мира из вечного начала выделилось детородное начало теплого и холодного, и образовавшаяся их него некоторая огненная сфера облегла воздух, окружающий землю, подобно тому, как кора облегает дерево. Когда огненная сфера порвалась и замкнулась в несколько колец, возникли солнце, луна и звезды». Земля имеет форму цилиндра, этот цилиндр не имеет опоры и висит неподвижно в центре сферической Вселенной. Все живые существа зародились во влажном иле, некогда покрывавшем землю, под влиянием солнечных лучей. Наземные животные, в том числе и люди, произошли от рыб. Отметим, что Анаксимандр считал, что существование мира – циклически повторяющийся процесс; мир возникает из апейрона и через определенный промежуток времени поглощается апейроном.

Обратимся к современной науке. Считается, что наша Вселенная возникла в результате взрыва исходной сингулярности, отдельного, самостоятельного физического образования. Может показаться, что эта сингулярность современной науки очень похожа на упоминавшийся апейрон Анаксимандра. В действительности же дело обстоит по-другому. Современная наука, в отличие от милетцев, использует и принципы, и законы. Ее представления о сингулярности имеют научный характер, подтверждаются экспериментальными и теоретическими данными.

Гераклит

Как и милетцы, жил в Малой Азии, в Эфесе. Рассказывают, что он был человеком строптивым, замкнутым и раздражительным. Так, он отказался от царства, уступив его брату, стараясь не участвовать в общественной жизни. Просьбе сограждан дать городу законы он отказал, так как город, по его мнению, уже впал в произвол дурного устройства. Его прозвали Гераклит Темный, видимо, из-за сложности его идей.

По мнению Гераклита, в мире нет ничего неподвижного, неизменного. «Все течет» («панта рей»). «Нельзя войти в одну и ту же реку дважды». Входя в реку другой раз, мы омываемся другой водой и сами меняемся.

Гераклит приходит к идее борьбы противоположностей. Борьба, распря, война лежит в основе всего сущего. В случае прекращения раздоров все погибло бы, потому что все держится раздором; при этом все существующее находится в постоянной вражде не только друг с другом, но и с самим собой. «Все отрицает само себя».

Гармония противоположностей по сути есть нечто божественное. «Болезнь делает сладостным здоровье, голод сообщает приятность сытости, а тяжкий труд дает вкусить отдых». Всякое качество должно характеризоваться как качество относительное. Так, морская вода одновременно является и чистейшей, и грязнейшей: для рыб она питательна и спасительна, людям же для питья негодна и пагубна.

В общем потоке изменений есть общая основа – материя. Первоосновой всего сущего он считает огонь. Все возникает из огня и превращается в огонь. «Огонь живет земли смертью, и воздух живет огня смертью; вода живет воздуха смертью, земля – воды смертью». «Этот космос один и тот же для всех не создал никто из богов, никто из людей, но он всегда был, есть и будет вечно живой огонь, мерно возгорающийся, мерно угасающий».

Гераклит говорит, что люди живут во власти желаний. В то же время «не к добру людям исполнение их желаний». «Лучшие люди одно предпочитают всему: вечную славу бренным вещам, а большинство обжирается как скоты».

Гераклит верил в наказания и награды, ожидающие человека после смерти: «Чем доблестнее смерть, тем лучше удел выпадает на долю умерших». Мудрым существом он считал только одно: Ум, могущий править всей Вселенной. Гераклит говорит о боге, но не как о создателе мира, а как о своеобразном гаранте мировой справедливости.

Демокрит

В отличие от Гераклита, который, выходя из дому видел дурно живущих и дурно умирающих людей плакал, жалея всех, напротив, без смеха никогда не появлялся на людях. Это был горький смех, он «смеялся, считая достойными смеха все человеческие дела».

Он был автором сочинений о природе, о звездах, о человеке, о душе, об огне, о камнях, а также трудов по геометрии, арифметике, астрономии, географии, музыке, поэзии, грамматике, архитектуре, медицине, стратегии. По некоторым источникам он много путешествовал и прожил более ста лет.

Демокрит был последовательным материалистом. Он предложил атомистическую концепцию мироздания. Бытие не едино, оно состоит из множества атомов.

Атомы не возникают, не уничтожаются, они вечны и неизменны., неделимы и непроницаемы. Атомы бывают разной формы: шарообразные, угловатые, крючкообразные и т.д. Они разнообразны по величине и тяжести. Они находятся в вечном движении. Демокрит не ищет источника движения атомов вне их самих. Атомы, складываясь и сплетаясь рождают вещи.

Так образовались земля и планеты. Все живое, по его мнению, произошло без участия творца и разумной цели.

Демокрит считал, что в ходе развития культуры человек часто подражает тому, что наблюдает в природе от паука, он учится ткацкому и портняжному ремеслу, от ласточки – построению жилья, от певчих птиц – пению и т.д.

Демокрит дает ряд этических оценок и рекомендаций:

«Быть хорошим человеком значит не только делать или не делать несправедливости, но и не желать этого»,

«Богатство, приобретаемое дурными путями, носит на себе слишком заметное пятно»,

«Счастье – не в богатстве, не в стадах, рабах и деньгах; счастье и несчастье – в душе».

Пифагор

Занят проблемой субстанции, но в отличие от других философов приходит к выводу, что «все есть число». О жизни Пифагора интересно рассказывает Диоген Лаэртский (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях, изречениях знаменитых философов. – М.,1979, с.***332-345***)

Школа Пифагора была неким братством, напоминавшим религиозный орден, подчиненный строгим правилам общежития и поведения. В пифагорейском братстве все сомнения разрешались ссылкой на авторитет: «Сам сказал», «Учитель сказал». Ученикам своим он предписывал всякий раз, входя в дом, повторять: «Что я совершил? Ив чем согрешил? И чего не исполнил?».

Эмблемой пифагорейцев была пятиконечная звезда – пентограмма, которой приписывалась мистическая сила талисмана, защищавшая от злых духов. Учение Пифагора рассматривалось как тайна, знать которую дозволялось лишь избранным и разглашение которой строжайше запрещалось. В чем же суть этого учения?

Пифагорейцев удивляло, что разнообразные физические явления имеют тождественные математические свойства (например, луна и мяч имеют общие свойства, присущие всем шарам). По-видимому, математические соотношения, кроющиеся за внешним разнообразием, и представляют собой сущность явлений. Число – материя и форма. Космос рассматривался как некая математическая гармония. Пифагорейцы предложили следующую концепцию мироздания. Начало всего – единица. (Число два означает начало множества, разделения.) Из единицы состоят числа. Из чисел происходят точки, из точек – линии, из линий – плоские фигуры, потом – объемные фигуры. Затем утверждалось существование четырех материальных элементов: земля, вода, огонь и воздух. При этом, все рождается не из числа, а ***согласно числу***, так как в числе первый порядок.

Однако пифагорейцы усвоили только некоторые количественные соотношения, но не владели категорией качества, исходя их которой можно (как покажет Гегель) уразуметь в должной степени количество. Вместе с тем, поиск математической гармонии был нацелен на обнаружение законов, а это – одна из сложнейших задач.

Пифагорейцы говорили о сложном строении души: ум, рассудок и страсть. Ум и страсть есть во всех существах, а рассудок только в человеке. Разумное бессмертно, а остальное смертно. Пифагор признает переселение душ.: душа по причине греха воплощается в различные телесные существа (в том числе и в животных). Он говорил также о воспоминаниях о предыдущих жизнях.

Труд вызывал у него презрение. Мышление выше чувств: то, что постигнуто разумом, во много раз выше того, что постигнуто чувствами.

В пифагореизме признается существование Бога. Бог – пастырь всего мира, а мы его паства и без его воли не можем уйти из этого мира.

Парменид

По утверждению Г. Гегеля открывает философию, так как он заменил веру в традиционных античных богов верой во власть и силу мысли и разума. Европа до 20 века использовала парменидовскую философию. Парменид дал образец метафизики, как чисто логическими образами конструировать бытие. Им был задан субстанциолизм (то, что «под» вещами).

Парменид предостерегал от слепого доверия чувственному восприятию. «Все, что говорится и думается, существует. Мыслить может только бытие, т.е. то, что есть. То, чего нет, не может быть мыслимо». Всякая мысль есть мысль о каком-то предмете. Знание всегда предметно. Мысль предполагает существование предмета мысли. Но он имел в виду не субъективную мысль отдельного индивида, а космический разум. Человеческий разум есть проекция Божественного разума, а потому знание для человека всегда благо и добро. («Всякое знание богодуховенно и полезно», скажет вслед за ним Иван Федоров в 1576 году.) Он предложил грекам обрести веру не в их богов-олимпийцев, а в новую силу, властвующую над миром, веру в идею существования за миром чувственно воспринимаемых вещей некоего Единого, которое не является антропоморфным.

Античные греки (а затем и зап.-евр. философы) хвалили Парменида:

* 1. за то, что он считал критерием истины разум;
  2. за выступления против многомнения (он выражал позицию существования единой истины);
  3. за то, что он поставил вопрос не физики, а метафизики (онтологии, высшей формы рационального познания, выхода за границы чувственных восприятий – трансценденции – позволяющее осмыслить опытные данные);
  4. за то, что он следовал единому Универсуму (начиная с Парменида, античные философы используют понятие Бога для обозначения предельных оснований мироздания, но речь при этом идет не о Боге Священного писания, а о боге философов.) – тому, что обеспечивает миру надежность и стабильность, гарантию порядка – божественное Единое;
  5. за идеи отрицания движения: идея как неизменная сущность не меняется.

Вывод: за вещами имеется нечто, что является неизменным. Господствует нечто, что не подвержено случаю.

Средняя классика (Сократ и его школа; софисты: Протагор, Горгий, Гиллий, Антифонт, Антисфен и др.; главная проблема – сущность человека, они повернули философию от «физики» к антропологии).

Сократ

привлекал внимание решительно всем: внешностью и образом жизни, деятельностью и учением. В отличие от платных учителей мудрости (софистов), щеголявших в пышных одеждах, он всегда был одет скромно и нередко ходил босиком. По представлениям греков, столь высоко ценивших телесную красоту и уверенных в своей красоте, Сократ был безобразен: невысокого роста, приземистый, с отвисшим животом, короткой шеей, большой лысой головой и огромным выпуклым лбом. Глаза у Сократа были навыкате (как у рака), да и по всегдашней своей манере смотрел он чуть исподлобья. Словом, внешний вид Сократа – это карикатура на представления греков о красоте.

В семейной жизни Сократа тоже были неурядицы. Его жена Ксантиппа не всегда управляла своим настроением. К тому же у нее были основания для недовольства им: целыми днями он находился на улице с друзьями, взвалив на нее все заботы по дому и воспитанию троих сыновей. Говорят, браня супруга, она выгоняла его друзей, бранила, опрокидывала стол, выливала на него помои. На что Сократ реагировал совершенно невозмутимо: «За громом всегда следует дождь». Однажды Антисфен спросил его, зачем он продолжает жить с женщиной, сварливее которой нет на свете. Сократ ответил: «Люди, желающие стать хорошими наездниками, берут себе лошадей не самых смирных, а горячих. Вот и я, желая быть в общении с людьми, взял ее себе в том убеждении, что если буду переносить ее, то мне легко будут иметь дело со всеми людьми». Этот человек с непривлекательной внешностью обладал огромным обаянием.

Человеку, который спросил его, жениться ему или нет, он ответил: «Делай, что хочешь – все равно раскаешься». А молодым людям советовал он почаще смотреть в зеркало: красивым – чтобы не срамить своей красоты, безобразным – чтобы воспитанием скрасить безобразие».

В конце жизни, 70 лет, Сократ был приговорен к смерти по ложному обвинению по «введении новых божеств и развращении юношества». Отказавшись спастись бегством, Сократ принял яд.

У Сократа не было своей школы, и он не оставил после себя никаких трудов. О его взглядах мы узнаем из их изложения Платоном и Ксенофонтом.

Познание природы и натурфилософию Сократ считал делом ненужным и безбожным. Сократа интересует проблема: «В чем природа, сущность человека?» По мнению Сократа, это его душа. Под душой он понимает наш разум, мыслительную активность и нравственно ориентированное поведение.

Поскольку сущность человека – это его душа, то в особой заботе нуждается не столько его тело, сколько душа, и высшая задача воспитателя – научить людей взращиванию души.

Это был переворот в традиционной системе ценностей. Истинные ценности – не те, что связаны с внешними и телесными проявлениями, а сокровища души. Сократ называет три основные добродетели:

-умеренность (знание, как обуздывать страсти),

-храбрость (знание, как преодолевать опасности),

-справедливость (знание, как соблюдать законы божественные и человеческие).

Резюмирующие тезисы сократовского интеллектуализма в этике:

Добродетель всегда есть знание, порок – это невежество. Т.е. «Кто мудр, тот и добр» (калокагатия). Конечная цель разума – поиск понятия добра. Мудрость – достаточное условие для того, чтобы поступать добродетельно.

Никто не грешит сознательно, а совершает зло только по незнанию. Т.е. для человека, овладевшего совершенными знаниями, отпадает понятие слабоволие, и не остается места для совершения дурного поступка.

Человек, по его мнению, должен стремиться к знанию, но не может как Бог знать все. О себе он часто говорил: «Я знаю, что я ничего не знаю».

Философия, по мнению Сократа, - учение о том, как следует жить. Жизнь – это своеобразное искусство, и для того чтобы совершенствоваться в этом искусстве, человеку необходимо знание.

Софисты

Во второй половине 5 в до н.э. в Греции появляются так называемые софисты. Поскольку в условиях античной демократии умение говорить, убеждать и переубеждать на народных собраниях и судах становится жизненно важным, появляются учителя искусства красноречия.

Слово «софист» вначале не имело негативного смысла, этот термин означал «мудрый, искушенный, знающий». Софисты учили побеждать противника в спорах и тяжбах.

Однако постепенно под софистикой понимается умение доказывать ошибочное с целью наживы. Известно, что Горгий на свои гонорары установил в Дельфийском храме массивный золотой бюст, изображавший его самого.

«О всяком предмете можно сказать двояко и противоположным образом», - говорил **Протагор.** Если все вещи меняются и переходят в противоположные, то относительно каждой вещи могут существовать разные мнения. «Когда дует ветер, одному холодно, другому нет. Мы, следовательно, не можем сказать об этом ветре, что он на самом деле холоден или нет».

Следствием этой гносеологической установки был этический релятивизм (отрицание существования объективного добра и зла) и религиозный релятивизм. Протагор говорил: «О богах я не могу знать ни того, что они существуют, ни того, что их нет, ни того, каковы они по виду. Ибо многое препятствует знать это: и неясность вопроса, и краткость человеческой жизни».

Высокая классика (Платон, Аристотель и их школы; главная проблема – синтез философского знания, его проблем и методов и др.).

Платон

первый из античных философов, почти все сочинения которого дошли до нас.

Его настоящее имя Аристокл, Платон – псевдоним, «платос» - полнота, широта; псевдонимом он обязан своему мощному телосложению. Отец его имел своим предком последнего царя Афин. Сначала Платон хотел, чтобы занятия философией с учителем Сократом подготовили его к политической жизни, но когда он включился в нее, то быстро разочаровался, наблюдая интриги и насилие.

В 397 г до н.э. основал в Афинах свою школу – Академию (в гимнасии, расположенном в парке, разбитом в честь героя Академа). В Академию стремились прийти много молодых людей.

В основе философии Платона лежит противопоставление чувственно воспринимаемого и бестелесного миров, явления и сущности. Так, с одной стороны, существуют прекрасные вещи (конь, лира и т.д.), а с другой – в отличие от изменчивых и преходящих вещей – существует истинно прекрасное, идея прекрасного.

В соотношении ВЕЩЬ-ИДЕЯ – идея является пределом становления вещи,

А в соотношении ИДЕЯ-ВЕЩЬ – идея – это порождающая модель того же класса вещей. Пример: есть разные породы лошадей, но общая идея их лошадность.

Лосев А.Ф. , выражая сложнейшую платоновскую систему в одной фразе, говорил: «… вода замерзает и кипит, а идея воды не замерзает и не кипит, то есть вообще не является вещественной».

Мир идей – иерархически организованная система. На вершине ее находится идея блага. Благо начало всех начал. С позиций современного философского знания Платон излишне сближает идеи с идеалами и ценностями. Но, во времена Платона не было науки о ценностях, аксиологии, поэтому неудивительно, что он некритически объединяет идейное и ценностное. Отсюда и идеи Платона «нагружены» нравственным содержанием.

Платон вводит понятие бога, Демиурга (в переводе с греч. «мастер, плотник»). Демиург с помощью мировой души создал космос. Создание космоса описывается следующим образом: из бесфигурной, находящейся в хаотичном движении материи Демиург сформировал четыре первоосновы – огонь, воду, воздух, землю, из них создал небо и землю, затем путем вращения округлил космос до состояния сферы.

При этом божественных существ создал сам Демиург, а порождение смертных он доверил тем, кого сам породил.

Время рождено одновременно с небесами, т.е. с возникновением космоса. Мир идей пребывает в вечности, вне категорий «было» и «будет», а мир чувственный существует во времени.

Противопоставление мира идей и вещей Платон дополняет противопоставлением души и тела. Тело смертно, душа бессмертна. Тело создано из частиц огня, земли, воды и воздуха, а душа создана из души космоса. Души вечны, количество их не уменьшается и не увеличивается.

Душа находится в теле, как в могиле. Смерть тела – это жизнь, ибо душа освобождается от неволи. Природа души родственна природе идей. До воплощения в тело душа сверху смотрела на то, что мы теперь называем существующим. Воплотясь в телесную оболочку, душа сохраняет знание об идеях, хотя в человеке это знание затемняется земными чувственными впечатлениями.

Человек на земле – странник, земная жизнь для него – некоторое испытание. Истинная жизнь начинается по ту сторону земного мира. Если прожитая им жизнь была праведной, душу ждет награда на сказочных островах Блаженных, неправедной – вечное наказание в Тартаре, отчасти справедливой – временное наказание.

В философии Платона важное место занимали его взгляды на общество и государство. В своей работе «О государстве» он выделяет исторические формы государства – тимократию, олигархию, демократию, тиранию, а также предлагает ряд мероприятий, касающихся образования, экономики, религии – проект наилучшего государства. Основной принцип идеального государства – справедливость. Государство должно охранять и защищать людей от врагов, осуществлять достаточное снабжение всех членов общества необходимыми для них материальными благами, руководить их духовной деятельностью и творчеством.

Аристотель

В своих сочинениях тщательно и критически анализирует концепции, созданные его предшественниками, а также создает свои оригинальные труды в различных областях знания.

Аристотель родился в городе Стагире, на побережье Эгейского моря. Отец его был врачом и служил у македонского царя Аминты 111. Детство Аристотеля прошло при дворе, где он общался со своим сверстником, будущим царем Филиппом 11. В возрасте 15 лет он лишился родителей. Опекун разрешил ему отправиться для получения образования в Афины, где он поступил в Академию Платона. В Академии Аристотель пробыл 20 лет, сначала в качестве ученика, затем – учителя. После смерти Платона он покинул Афины, женился. Спустя 3 года, в 343 г. Аристотель был приглашен для воспитания сына Филиппа – Александра, и оставался при дворе до воцарения Александра. После этого он опять вернулся в Афины, где открыл свою школу. В течение 12 лет у него обучались несколько сотен учеников.

После смерти Александра в Афинах произошло антимакедонское восстание. Аристотелю было предъявлено обвинение в кощунстве, и он был вынужден покинуть Афины. Через 2 месяца он умер от болезни желудка в своем поместье в Халкиде.

Аристотель был учеником Платона. Основные возражения Аристотеля против учителя концентрируются вокруг теории идей Платона в работе «Метафизика». Аристотель признавал существование идей и считал их причиной вещей. Но вместе с тем он утверждал, что идеи должны находиться в самих вещах, а не в некоем умопостигаемом «втором» мире, мире идей». Если идеи вне мира, каким образом они определяют мир? – спрашивал он. Идеи, по Аристотелю, - это общее в вещах. Но общее проявляется в единичном. Следовательно, идеи как «общее в вещах», «как чистые формы вещей» находятся в самих вещах, а не вне их. Каждая единичная вещь содержит идею – «субстанцию», и «субстрат». Несколько осовременивая мысль Аристотеля, можно сказать, что каждая вещь имеет «форму» и «содержание». «Форма» вещи есть сущность вещи. Например, медный шар. Главное здесь «форма» - шар, а «содержание» или «материя», из которой состоит шар, – медь.

Выводы Аристотеля:

1. Мир один. Это духовно-материальный, реально существующий мир.
2. Вещи и процессы реального мира могут быть познаны из него самого, т.е. изучать следует саму действительность, а не мир идей.
3. В центре познания должны быть не абстракции, а сами вещи и процессы. Тогда и наука получает смысл как познание реального, а не запредельного мира, хотя в процессе познания используются «идеальные» понятия. Наука – это мышление в понятиях. Схемы и законы движения понятий являются «органоном», т.е. орудием науки, орудием мышления. Логика есть орудие науки и освоить законы логики может любой человек. Значит, человеку доступно постижение сущности вещей и процессов мира, в котором он живет.

Выводы Аристотеля часто трактуются как философский реализм, как стремление осмысливать теорию идей Платона с позиций здравого смысла. Аристотель – отец формальной логики – орудия теоретического мышления (органон). Он создал логику как науку о формах правильного (доказательного) мышления.

Сущности вещей постигаются путем дедуктивного рассуждения, т.е. логического выведения искомых понятий о данных сущностях из более общих понятий. Наиболее общие понятия открываются путем теоретического предположения, возникающего спонтанно, однако его возникновение провоцируется индукцией, попыткой усмотреть общее во множестве отдельных мнений и фактов.

О государстве.

Правильные формы правления (стоящие у власти стремятся к благу всего общества)	***Количество правящих***	***Неправильные формы правления*** (стремятся к корысти)
Монархия	один	Тирания
Аристократия	Богатое меньшинство	Олигархия
ПолитИя +	Большинство	Демократия

Принцип демократии – свобода и нищета, в т.ч. духовная (калокагатия). «Чрезмерная свобода оборачивается чрезмерным рабством, а должен действовать принцип: «Ничего слишком».

Эллинизм(Эпикур, Пиррон, Сенека, Эпиктет, Аврелий и др.; главные проблемы – мораль и свобода человека, проблемы познания и т.д. К ним прибавляются вопросы структуры Космоса, судьбы Космоса и человека, отношения Бога и человека.

В период эллинизма (начало 338 г. до н.э. – победа Македонии над Грецией; конец – 30 г. до н.э. – последнее эллинистическое государство, Египет, было завоевано Римом), особенно после того, как в 146 г. до н.э. на территории Греции была образована римская провинция Ахея, происходит экономический и политический упадок Греции. Интерес к философии снижается: самих философов все больше начинает интересовать не то, что собою представляет мир, а то, как надо жить в этом мире, чтобы избежать угрожающих со всех сторон бедствий и опасностей. На первый план выходит этическая проблематика.

Киники (циники)

Kinismos - цинизм – учение киников, основанное на нигилистическом отношении к человеческой культуре и общепринятым правилам нравственности.

Основателем кинизма был **Антисфен**, а его последователем – **Диоген Синопский.**

Антисфен, в отличие от Сократа, утверждал, что в мире существует только единичное, а общее не существует. «Лошадь я вижу, лошадности же не вижу». Поэтому истинное знание возможно только применительно к единичному. Он утверждал, что души (психеи) материальны и имеют форму, аналогичную заключающим их телам.

В центре внимания Антисфена, как и всей школы в целом, этические вопросы. Он полагал, что счастье человека зависит от окружающего мира. Было бы неправильным считать удовольствие благом, так как, получая удовольствие, человек попадает в зависимость от другого. «Лучше сойти с ума, чем наслаждаться». Чувственные влечение в принципе нужно удовлетворять, но если превратить их в цель, в удовольствие, в наслаждение, то человек лишится своей независимости.

Киники негативно относились к существующим законам, морали, искусству, семье и т.д. Их идеал – возврат к природе, к существованию вне стесняющих рамок общества. Например, Диоген утверждал бесполезность математики, физики, астрономии, музыки, абсурдность метафизических построений, пропагандировал отказ от комфорта. По его мнению, свободен лишь тот, кто свободен от наибольшего числа потребностей.

«Диоген пришел к Олимпию. Там, среди праздничной толпы он заметил нарядно одетых юношей с Родоса, рассмеялся и сказал: «Все это гордыня». Потом он повстречал молодых людей из Спарты, одетых в грубые и грязные плащи. «И это гордыня, - сказал он, - только на другой манер».

«Увидев судачащих женщин, Диоген сказал: «Одна гадюка у другой берет яд взаймы».

Пренебрежение Диогена к окружающим видно из одной известной истории. Однажды среди бела дня он зажег фонарь и стал бродить повсюду. Его спрашивали, зачем. Он ответил: «Человека ищу!». Он имел в виду человека, живущего в соответствии со своим предназначением. Человека выше всего внешнего, выше общественных предубеждений, который знает и умеет найти свою собственную природу.

Однажды Диогена спросили, почему он не любит людей – ни плохих, ни хороших. Он ответил: - Плохих – за то, что творят зло, хороших за то, что позволяют им это делать.

Современный цинизм, в чем он выражается?

Он возникает тогда, когда под прикрытием самых благородных и красивых идей творится явное зло. В итоге саамы благородные понятия быстро обесцениваются – остаются лишь пустые и красивые фразы. Как справедливо отмечал П. Рикер, «при плохом политическом режиме может происходить деформирование словесной коммуникации из-за систематического обращения ко лжи и лести и постоянного ощущения страха». Примером высшего цинизма может служить надпись на авиабомбах, которые пилоты НАТО в рамках «миротворческой, благотворительной миссии» сбрасывали на суверенную Югославию весной 1999 г: «Извините, бывают и неприятные дни».

Скептицизм

Skeptikos - в переводе с греч. – разглядывающий, расследующий. Это философская позиция, характеризующаяся сомнением в существовании какого-либо надежного критерия истины. Основатель скептицизма – **Пиррон.**

Для скептицизма в целом характерно воздержание от категорических суждений. Пиррон учил, что тот, кто желает достичь счастья, должен ответить на следующие вопросы: 1) из чего состоят вещи; 2) как мы должны к ним относиться; 3) какую выгоду получим мы от этого отношения к вещам. Однако на первый вопрос мы не можем дать никакого определенного ответа, поскольку любому утверждению о вещах можно сопоставить противоречащее. Отсюда следует, что единственно достойное отношение к вещам – воздержание от суждений о них. Выгода же, проистекающая от воздержания от всяких суждений, - невозмутимость и безмятежность, в которых скептицизм видит высшую степень блаженства.

Отказ от суждений открывает путь к преодолению догматизма; последнему способствует также выявление противоречий в учениях философов.

Эпикуреизм

Эпикурейцы – последователи философа Эпикура, основателя эллинистической школы в Афинах, получившей название «Сад Эпикура». Система Эпикура охватывала все части тогдашней философии – физику (онтологию), логику (теорию познания) и этику (учение о морали и государстве). Наибольший общественный резонанс вызвала этика Эпикура.

Философия, считал он, имеет цель. Эта цель – счастье человека. Человек боится смерти, судьбы, страданий. С другой стороны, он стремится к удовольствиям, в том числе получаемым от красоты, вкуса, любви и т.д.

Как избежать страха? Познавая природу Вселенной, ее законы, законы человеческого ума, общества, человек обретает спокойствие и счастье.

Разумная, нравственная и справедливая жизнь – это и есть счастливая жизнь, дающая безмятежность духа и здоровье тела.

Ни боги, ни общество не могут дать счастья индивиду. Счастье в самом человеке. Высшее счастье состоит в духовных наслаждениях, в замкнутой жизни личности, избегающей увлечения политикой и общественными делами. Эпикур проповедовал эвдемонизм и атараксию (отсутствие страдания и безмятежность духа)

Учение Эпикура было искажено и упрощено так называемыми эпикурейцами, которые видели цель жизни в чувственных удовольствиях, отрицающих существование богов, идеалов и высших моральных ценностей.

Стоицизм

Это одна из знаменитых школ античности. Основателем школы был Зенон Китионский, который вел занятия в Афинах в галерее-портике (в переводе с греч. «стоя», откуда и пошло название этого направления).

Внимание Зенона и его последователей было направлено на психологию личности и нравственные вопросы. Девиз стоиков: «Приучай себя переносить случайные жизненные невзгоды и обходиться без столь же излишних наслаждений».

Стоики считали, что добро и зло не существуют друг без друга. Само зло не есть что-то безусловно плохое. Зло укрепляет дух и жизнестойкость человека и является необходимым условием совершенствования личности. Оно неприятно, но полезно.

Мудрый человек не должен допускать страстей, возмущающих покой души. Апатия дает счастье. Наши страдания всегда происходят из несоответствия между нашими желаниями и ходом вещей в мире. Поскольку ход вещей не находится в нашей власти, то нужно приспособить наши желания к ходу вещей во внешнем мире.

Свободы можно добиться не путем исполнения желаний, а отречением от них. Счастье человека состоит в его отношении к событиям. В жизни мира ничего нельзя изменить, но нужно стоически выдерживать удары судьбы.

Жизнь в согласии с природой означает и жизнь в обществе. Сама природа вкладывает в нас чувства любви, делает нас братьями. Она заставляет нас оказывать помощь друг другу и делать добро.

«Все следует делать, обо всем говорить и помышлять так, как будто каждое мгновение может оказаться для тебя последним», - считал Марк Аврелий.

Т.о., Античная философия выдвинула ряд идей проблем, которые не потеряли значение и сегодня:

1. Проблемы начала всех вещей, бытия, небытия материи и ее форм.
2. Проблема человека, его познания, его отношения с другими людьми.
3. Проблема воли и свободы человека, достижения счастья.
4. Проблема отношения человека и Бога, божественной воли, строения Богом Космоса.

Тема 2: ***«Философия западного Средневековья».***

План занятия:

1. Обсуждение вопросов, заданных для домашней подготовки.
2. Предпосылки возникновения христианства и особенности средневековой культуры.
3. Интенции западной средневековой философии.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Средневековая философия».

2. На примерах философских взглядов средневековых мыслителей дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Помочь соизмерить изученное с миром собственной души, задуматься о себе, смысле собственного бытия и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Хронологически период Средневековья обозначен примерно с 5 по 15 вв. н.э., так как рубежом между Античностью и Средневековьем считается крушение рабовладельческой Римской Империи, простиравшейся от Рейна и Дуная - на севере, от Сахары и берегов Красного моря - на юге, от Британии и Испании - на западе, от Армении и Северной Месопотамии - на востоке. Это условно 476 г., когда произошло низложение последнего римского императора Августина.

Однако, характеризуя философия Средневековья, необходимо говорить о христианском мировоззрении, а оно зародилось в 1 в н.э. Новая религия появилась сначала в восточных провинциях Римской империи - Иудее, Малой Азии, Египте, а затем распространилась на западе Рима.

Каковы предпосылки возникновения и распространения этой религии?

1. Великий Рим, в котором в 1 в. до н.э. проживало 1,5 млн. человек, кормил даровым хлебом 200 000 иждивенцев – это составляло мировоззрение праздной толпы. «Panem et circenses» - кричала толпа, требуя массовых убийств на гладиаторских полях. Уже в 4 веке н.э. эти мероприятия проходили через каждые 2 дня, где на арене погибало от 500 пар гладиаторов при Цезаре и 10 000 человек при Октавине Августе.

Бесконечные войны конца эпохи, восстания рабов, постоянное движение и переселение народа ослабили Римскую империю до такой степени, что она не могла не только защитить, но и прокормить своих граждан.

2. Задолго до христианства сложилась идея мессианства. Представления о божественном спасителе можно найти в древнеегипетских текстах, в религиозных мифах Вавилона (о Гильгамеше), иранской религии зороастризме, иудаизме.

3. На формирование христианства оказали взгляды античных философов, в частности, Луция Аннея Сенеки (родился на рубеже эпох; осужденный Нероном на смерть, покончил жизнь самоубийством в 65 г. н.э.). Он учил, что природная материя – низшее начало. Она инертна и мертва. То, что делает ее предметом – Разум, который есть Бог. Он же и судьба, и провидение. Бесполезно спорить с судьбой, поэтому мудрец спокойно относится как к жизни, так и к смерти. Импонировали рассуждения Сенеки о равенстве в душевном отношении всех людей. У всех – общий родитель – мир. Рабство – это состояние тела, а не души. В ней заложены достоинство, мужество, добродетель, и нередко господа стоят в этом отношении ниже своих рабов. «Нет рабства позорнее добровольного». Видимо поэтому первые христианские общины рекрутировались из среды обездоленных и угнетенных. Здесь они находили поддержку и утешение. Христианство привлекало своей демократичностью, наднациональностью.

4. Христианство предложило новое понимание Бога. Ветхий завет гласит: Бог наказал Адама и Еву за грехи (обрек всех женщин рожать в муках), во время Всемирного потопа Бог уничтожил всех людей, кроме семьи праведника Ноя. Этот Бог не был добрым. Новый завет гласит о милосердном Боге, который послал своего Сына искупить грехи людей. У всех людей есть возможность спасения, для этого нужно искренне раскаяться в прошлых грехах.

Постулаты христианства изложены в книгах священного писания Библии, состоящей из двух частей Ветхого и Нового заветов. Исторические сведения о жизни Христа изложены (незначительно противоречиво) в 4-х Евангелиях (Евангелие – Радостная или Благая весть): от Матфея, от Марка, от Луки и от Иоанна.

На Вселенских церковных соборах (325 г., 381 г., 449 г., 451 г.) был сформулирован и принят ряд ведущих положений христианского вероучения – ***Символ веры***, где в 12 пунктах изложена его суть. Сформулирован на языке неоплатоников.

Основа христианского вероучения – вера в воскресение Христа, в воскресение мертвых и в божественную Троицу.

Патристика – **начало средневековой философии.**

Pater – отец. Наука «отцов церкви», основоположников христианской теологии. Специфика этой философии заключалась в толковании библейских истин, в уяснении смысла сказаний и назиданий. Задача философа – расшифровать и разъяснить священные письмена, содержание Библии перевести с языка образов на язык философских понятий. Для этого используется метод аллегорического толкования, доступный только избранным, наделенным особой благодатью – «отцам», «учителям» христианской церкви. Этот метод предложил ***Филон Александрийский***, который говорил, что сущность Бога не может быть выражена никаким словом. Для создания физического мира Бог создал мир идей, и этот «интеллигибельный космос есть не что иное, как Логос Бога, актуально формирующий мир». Логос – разум Бога, совокупность его совершенств и посредник между абсолютным существом Бога и миром.

Основные темы патристики:

* Соотношение христианства с античным наследием. Филон убежден в том, что все, что есть хорошего в греческой философии, было раньше высказано в Писании, хотя в иносказательной форме.
* Взаимоотношение мышления и христианского вероучения. «Вера важнее, чем разум». Слова Писания не должны подвергаться сомнению.
* Защита христианства от иноверцев. Апологии – сочинения, ставящие своей целью защиту и оправдание христиан, и выработку единой позиции по основным мировоззренческим принципам.

За Филоном следовали Ориген, Тертуллиан, Василий Великий и Иоанн Златоуст (в восточной церкви) и другие философы, но наибольшим авторитетом на Западе пользовался **Аврелий Августин** (354-430). Он говорил: «Люби Бога и поступай как хочешь». т.е. отношение к людям должно органично вытекать из веры. Познавший Бога не может не любить его творение.

Родителями Августина были обедневший римский патриций и христианка. Он тяжело приходил к христианству, некоторое время был членом секты манихеев (Мани – перс на по национальности, своеобразно толковавший Библию и не признававший Ветхого завета). Затем все же раздал имущество бедным и вернулся к Богу. Отказался от преподавания, от семьи. Стал епископом, теологом, философом. После смерти католический святой получил сан Блаженного.

Августин хорошо знал античную философию и культуру, но говорил о ней как о пестром скоплении противоречивых мнений и словопрений, предлагая идти путем веры, ведущей к истине без всякого исследования, а потому и без ошибок.

В книге «О граде Божием» Августин сформулировал положение о двух мирах: Бога и дьявола. К первому – Граду Божиему – принадлежат несогрешившие ангелы и те люди, которых Бог избрал к благодати. Ко второму – демоны и те люди, которые поставлены Богом в состояние греха и вины. Олицетворением царства дьявола является государство. Государство – это большая шайка разбойников. Государству он противопоставляет церковь. Варвары победили Римское государство, а церковь победила варваров. Следовательно, прогресс – это достижение христианства.

Вера, по Августину, существует прежде понимания. Но и трактуется не только как религиозная (fides religiosa), но и как доверие, уверенность, приверженность - credere. Credo ut intelligam - Верю, чтобы понимать. Intellego ut credam - Понимаю, чтобы верить.

Вера – особого рода мышление, а именно – мышление с согласием, одобрением. «По отношению ко времени первичен авторитет, а по отношению к существу дела – разум». Но достижение понимания – удел немногих, на долю остальных остается вера. «Для невежественной толпы, по-видимому, полезнее авторитет достойных людей, для ученых – приличнее разум». В конечном счете Августин пытается поставить разум на службу вере, а науку – на службу религии.

Важнейшие ***концепции патристики*** были восприняты последующей христианской философией.

Схоластика

Организация образования в Средние века находилась в руках церкви. Поэтому философы, писатели, ученые были в большинстве своем из духовного сословия. Школы учреждались при монастырях, а также существовали придворные школы. В этих школах складывались основы педагогической и научной системы, которая впоследствии получила название «схоластики», т.е. школьной учености. Schola – школа.

Отцом схоластики называли **Боэция** (480-524), бывшего римским консулом и развившего идею системы обучения семи наукам по двум ступеням – тривиуму (грамматика, риторика и диалектика) и квадривиуму (арифметика, геометрия, музыка и астрономия). Метод аллегорического толкования применялся и здесь: арифметика – правила счета и умение толкова символическое значение чисел: 3 – Троица, 12 – 12 апостолов, 13 – чертова дюжина и т.д..

Боэций перевел логические трактаты Аристотеля, и они составили учебник по логике. Дело Боэция продолжил **Алкуин Йоркский** (730-804), составивший учебники по каждому предмету «семи свободных искусств».

Характерной чертой средневекового способа философствования была своеобразная назидательность. Эта философия была, так сказать, школьной философией, диалогом учителя и ученика. При этом учитель должен обладать эрудицией и педагогическим мастерством, ученик – прилежанием и восприимчивостью.

В рамках схоластики сложилось учение в двух видах добродетелей: богословские – вера, надежда и любовь и философские – воздержанность, мужество, мудрость и справедливость (как и у Платона).

Проблема универсалий – единичного и общего.

Это спор о том. что чему предшествует.

Одни (напр.,Ансельм Кентерберийский) считают: Universalia аnte res. Т.е. универсальное (общее) существует до вещей. Пример: универсалия «любовь» существует независимо от того, какие проявления знакомы людям. Бог – реально существующее «общее» (Отец, Сын, святой Дух). Отсюда и понятие – ***реализм.***

Другие считают: Universalia post res. Т.е. универсальное (общее) существует после вещей или отдельных понятий. Пример: Сначала существовали конкретные дома, а затем представления о них были обобщены в слове «дом». Дом – это только имя, nomen. Отсюда понятие – ***номинализм.***

В чем суть спора?

Проблема **номинализма и реализма** – одна из центральных в схоластике, она связана с христианским догматом о троичной сущности Бога и доказательствами его бытия.

Росцеллин (номиналист): раз общее – это абстракция человеческого ума, и существуют только единичные вещи, то Троица либо состоит из трех лиц, либо речь идет о разных названиях одного реально существующего лица.

В 1092 г. это учение было объявлено еретическим, поскольку разрушало догмат о нераздельности и неслиянности трех ипостасей Бога. Его осудили на соборе, лишили звания каноника.

Ученик Росцеллина – Пьер Абеляр (1079-1142) пытался примирить реализм и номинализм в своем учении (концептуализм). Общее не существует реально вне вещей. Оно выделяется из вещей нашим умом. Наш ум реально порождает это общее. Таким образом, «общее» реально существует только в уме, но не в виде самостоятельно бытийствующих идей. Вместе с тем, поскольку наш ум вполне реален, то и общее в уме реально. Что же касается Троицы, Абеляр предлагал решить спор таким образом: три лица Троицы – это три атрибута Бога, а именно: могущество, мудрость и благость. Вместе они образуют совершенное существо.

Но это учение также было объявлено еретическим. Окончательно проблема номинализма и реализма была решена только Фомой Аквинским (1225-1274), который, не затрагивая Символов Веры, нашел в христианской картине мира нишу для оживления научных и технических занятий.

Бог – чистая актуальность, само бытие, первопричина и первообразец всего. В нем нет ни грана материи, он сгусток энергии, и он раздает бытие, чтобы появились отдельные материальные вещи.

А потому нельзя использовать пример Троицы для разоблачения или оправдания номинализма.

Именно программе Аристотеля (любой предмет сначала расчленяется, а потом описывается: женщины бывают…, мужчины бывают…, шубы бывают…) следует Фома, когда пишет, что для человека, так как он существо общественное, естественно то, что он живет во множестве. Ибо у человека нет ни инстинктов, ни клыков и он создан так, что природа не наделила его ни одним из этих качеств, но для всего этого ему дан разум.

Материальные вещи состоят из сущности и существования. Сущность вещей определяет их особенности, но не существование. Существование дано Богом.

Фома вводит в христианские представления понятие естественных причин, посредством которых Бог правит миром. Тем самым он невольно расширяет поле деятельности естествознания. Оказывается, что и наука может быть полезной людям, т.к. она позволяет активизировать их, научить пользоваться естественными, инструментальными причинами.

Разумеется, что признавая известную полезность науки, Фома не предполагал, что именно естествознание подорвет позиции религиозной картины мира. Он надеялся на то, что знание укрепит веру, а исследователи дадут новые аргументы в пользу Библии.

Новые идеи Христианства

1. Разная трактовка трансцендентального дана Античностью и Средневековьем.

Античность: трансцендентны звезды, Космос.

Средневековье: трансцендентность Бога абсолютна.

2. Греческая философия, перебирая все виды «архэ» не решила вопрос о сути сущего. Христианская философия определила это («архэ») понятием «творения из ничего».

3. Человек и Космос – в античности не противопоставлены, в Христианстве человек – существо божественное, созданное Богом.

4. Греческая философия своим идеалом считала знания, библейское миросозерцание – веру. Вера – как вызов интеллекту.

5. Греков не беспокоило будущее, в Библии – это путь от сотворения к падению.

6. Христианство перелицевало понятия «любовь» и «труд». Теория эроса (Платон) уступила место однонаправленной любви, не требующей взаимности. Труд от низшего деяния греков возрос в христианское установление: «Если кто не хочет трудиться, то и не ешь» (апостол Павел), «Молись и трудись!» (протестантизм)

Тема 3: ***«Философия эпохи Возрождения».***

План занятия:

1. Повторение изученного на предыдущем занятии.
2. Предопределенность эпохи Возрождения.
3. Новизна взглядов философов Ренессанса.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Философия Возрождения».

2. На примерах философских взглядов мыслителей Возрождения дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью. ***Развивающие***:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Эпоха Возрождения – одна из самых ярких в истории европейской культуры и важных в истории философии. Ренессанс в Европе (прежде всего в Италии) занимает период с 14 по 16 века.

Историки считают, что эта эпоха началась с великих географических открытий, которые расширили горизонты современников:

1492 г. – испанский мореплаватель Христофор Колумб открывает Америку.

1498 г. – испанец Васко де Гама, обогнув Африку, проложил морской путь в Индию.

1499 г. - флорентиец Америго Веспуччи приплывает к берегам Южной Америки, назвав ее Новым Светом (позднее этот континет назвали Америкой, еще позже это название распространилось на ее Северную часть).

1519 г. – португалец Фернан Магеллан, совершив кругосветное путешествие, доказал шарообразность Земли.

А также с падения «вечного города» Константинополя: Запад нуждался в новой культурной столице. И эту эстафету подхватили города-государства Италии.

И они по-своему, правы.

Экономисты говорят, что эпоха Возрождения началась с кризиса феодализма, когда начался процесс зарождения капиталистических отношений и сформировались новые общественные группы – буржуазия и наемный люд. Утверждение господства буржуазии сопровождалось ростом городов, совершенствованием технического мастерства, развитием ремесла и торговли.

Философы утверждают, что эпоха Возрождения началась с возникновением новой системы ценностей, где на первом месте стоит человек и природа, а затем религия с ее проблемами.

Новая культура опиралась на наследие античности, осмысленное по-иному, чем в Средневековье***: «На смену великим мыслям пришли великие чувства».***

Таким образом, эпоха Возрождения началась не с великих открытий и путешествий, установления новой общественно-экономической формации, а с великой любви. Любви к человеку и человеческому.

Само название эпохи говорит о возрождении интереса к античной философии и культуре, в которых начинают видеть образец для современности.

Идейной основой эпохи стал гуманизм, противоположный теологическому – гражданский. Его девизом стали слова Ф. Петрарки: ***«Истинно благородный человек сам себя делает таковым великолепными делами своими».*** Гуманисты начали отыскивать, переписывать, изучать сначала литературные, а потом художественные памятники античности. Так, Николо Николи, один из гуманистов, создал целую библиотеку, содержавшую около 800 рукописей произведений античных авторов.

Данте Алигьери (1265-1321) в своих произведениях («Божественная комедия – божественная поэма о посещении загробного мира) подчеркивает, что человек предназначен к «вечной» жизни, но не меньшую ценность представляет его реальная, земная жизнь.

Франческо Петрарка (1304-1374) пропагандировал древнюю культуру, собирал и исследовал старые рукописи и памятники культуры. В своих произведениях воспевал земную любовь (стихи, посвященные Лауре).

Колюччо Салютати (1331-1406) – канцлер Флоренции, утверждает преимущество активной жизни перед созерцательной. «Ты пребываешь в созерцании, чтобы я, напротив, мог обогащаться. Медитируй в свое удовольствие, я же, напротив, всегда буду погружен в действие, направленное к высшей цели, чтобы всякое мое деяние было полезным и мне, и семейству и, что более важно, чтобы оно послужило для пользы моим друзьям и родине, а тогда может послужить примером и человеческому обществу».

Джованни Боккаччо (1313-1375) – автор «Декамерона» нападает на дворянство, выступает в защиту республики, прославляет кипучий разум и остроумие, энергию и полнокровную жизнь горожанина. Высмеивает монахов и духовенство.

Как следствие этого интереса, проблемы государства перестают рассматриваться через призму теологии. Эти области бытия обретают самостоятельное существование, законы которого могут изучаться светскими науками. Так, в прекрасной Флоренции – городе со 100 тысячным населением, где было 18 тысяч домов, городе богатых купцов, владельцев мануфактур, ткачей, меховщиков, шелкоделов, наполненном юристами, врачами, музыкантами и художниками *была принята республиканская конституция, причем демократическая,* предусматривавшая разделение власти на законодательную и исполнительную. Около 10 000 школьников посещали начальные школы, около 1000 – коммерческие школы и примерно 600 – «гимназии» при церкви. Около половины мужского населения могло получить школьное образование.

Религиозные проблемы, касающиеся бытия Бога, добра и зла, спасения души ***не забыты***. Просто ***они не находятся более в центре внимания философии.*** Это время становления опытных наук, которые постепенно выдвигаются в ранг важнейших наук, дающих истинное знание о природе.

Наука Возрождения была ориентирована не только на человека, но и на новое истолкование мира. Для натурфилософии Возрождения характерны следующие основные особенности:

- Пантеизм, идея взаимопроникновения природы и Бога;

- Своеобразное органистическое мировоззрение, трактующее природу по аналогии с человеком.

- Качественная интерпретация природы.

Николай Коперник (1473-1543) – польский ученый-астроном. Более 10 лет провел в университетах Италии; вернувшись на родину, ушел в монастырь и работал в области астрономии. Сделал вывод о том, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот.

Николай Кузанский (1401-1464) – кардинал и легат Германии в отличие от современников интересовался вопросами математики и естествознания, был выдающимся философом. В работах «Знающее незнание», «Об ученом незнании» Николай выступал в пользу изучения естественных наук, рационального знания и невмешательства теологии в эту сферу деятельности человека. Мир создан Богом, но он бесконечен, материален и движется через противоположности.

Человека этот философ ставит очень высоко. Бог – это центр Вселенной и ее предел. И Бог присутствует в каждом человеке.

Джордано Бруно (1548-1600) – итальянский ученый и монах. Развил учение Коперника, поняв, что Вселенная – это бесчисленное множество звезд. Он был крупной фигурой натурфилософии Возрождения.По его мнению, мир представляет собой некий организм. Материя совершенна, «она производит формы из своего лона» и не нуждается во внешней причине бытия и движения. Самодвижение природы – такова основная идея учения Бруно об одушевленности природы. В его космогонии нет места для фиксированного центра мира. Более того, он полагает, что есть множество миров, на которых существует жизнь и разум.

Галилео Галилей (1548-1642) – первый ученый, наблюдавший небо в телескоп, подтвердил учение Коперника и Бруно опытным путем. Сделал открытия в области физики, разработал принципы механики (ее важнейшего раздела динамики). Хотя его телескоп увеличивал всего в 30 раз, он обнаружил «горы» на Луне и «моря», наблюдал спутники Юпитера.

Галилей говорил, что Священное писание в принципе верно, но необходимо учитывать тот факт, что его главная цель – моральное поучение, что оно приспособлено к уровню необразованных людей. Образованные же люди не могут придерживаться буквального смысла Писания, особенно в тех случаях, когда этот смысл противоречит результатам научных исследований. Исследование природы – занятие столь же благочестивое, как и изучение Библии.

Интересно, что научные и философские открытия совершаю религиозные деятели, а не миряне.

Научные открытия встревожили Ватикан. Именно поэтому после 8 лет заточения в Риме, на площади Цветов «кротко наказан без пролития крови» Бруно.

27 лет провел в тюрьмах выдающийся мыслитель, монах-доминиканец Томмазо Кампанелла.

Открывший законы кровообращения испанский ученый Сервет из-за преследований папской инквизиции вынужден был «путешествовать» по миру. Он был схвачен в Женеве и приговорен к смерти. До последнего момента Сервет не знал, что его приговорили к сожжению на костре. Но, несмотря на величайшее потрясение, он не отрекся от своих взглядов и умер мучеником за свои убеждения.

Да, и Колумб не был оценен своими современниками по достоинству. Спустя 7 лет после своего открытия, он, бедно одетый, изнемогая от усталости, нуждающийся во всем, остановился у ворот Рабидского монастыря и просил для своего сына кусок хлеба и стакан воды.

В эпоху Возрождения складываются новые социально-политические воззрения. Религиозные порядки высмеиваются Франсуа Рабле («Гаргантюа и Пантагрюэль» - книга-сказка о борьбе католиков и протестантов), В. Шекспиром, Мигелем Сервантесом и др.

Всей Европе был известен **Эразм Роттердамский** (1469-1536), ставший лидером гуманизма 16 в. (Его наст. имя Герхард Герхардс.) Он перевел с греческого на латынь Новый Завет. Свое учение часто называл «философией Христа», так как призывал к возрождению идей и идеалов первоначального христианства, которые были забыты католической церковью, вытеснены формальными обрядами. Эразм в своей книге «Похвала глупости» показывает необходимость радикальной реформы церкви.

Реформа действительно назрела. Начало движения реформации (Мартин Лютер, Джон Кальвин) связано с продажей индульгенций на территории германии. Летом 1517 г. представитель Папы Льва Х продавал их в приходе Виттенберга, чтобы собрать деньги для завершения строительства собора св. Петра в Риме. Отпущение грехов (совершенных и планируемых) оценивалось:

10 червонцев – убийство родителей, 9 – оскорбление святынь, 7 – простое убийство.

Одним из видных мыслителей того времени был **Никколо Макиавелли** (1469-1527). Он считал, что католическая религия изжила себя. Она далеко отклонилась от идеалов, провозглашенных первоначальным христианством. Макиавелли не устраивали религиозные представления о смиренном человеке, отвращенном от реальной жизни. Он одобрял активных людей, особенно полководцев и правителей государств.

Он много рассуждал о судьбе, фортуне и роли активной деятельности человека. Так, человек должен противопоставить обстоятельствам свою волю. Деятельность человека может приспособиться к фортуне как к некоей социальной необходимости. Но, с другой стороны, необходимы решимость и смелость, умение заставить служить себе фортуну. «Счастлив тот, кто сообразует свой образ действий со свойствами времени».

Новая концепция государства Макиавелли исходит из того, что самый мощный стимул человеческих действий – это интерес. Более всего он проявляется в желании людей сохранить свое имущество, свою собственность. В этой связи он дает рекомендацию правителю: «Чтобы избежать ненависти, государю необходимо воздержаться от посягательств на имущество граждан и подданных и на их женщин. Даже когда государь считает нужным лишь кого-либо жизни, он может сделать это, если налицо подходящее обоснование и очевидная причина, но он должен остерегаться посягать на чужое добро, ибо люди скорее простят смерть отца, чем потерю имущества».

Макиавелли оправдывает насилии во имя государственного блага. Мудрый правитель, по его мнению, должен сочетать в своих действиях качества льва, способного расправиться с любым из врагов, и лисицы, способной провести самого изощренного хитреца.

Поскольку цель политики – не личный интерес правителя, а «общее благо» - создание сильного государства, то в качестве принципа государственной морали Макиавелли принимает правило: «Цель оправдывает средство». «Пусть обвиняют его поступки, лишь бы оправдывали результаты, и он всегда будет оправдан, если результаты окажутся хороши».

Томас Мор - зажиточный лондонец, предложил идеал общественного устройства в «Весьма полезной, как и занимательной, поистине золотой книжке о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия».

Поскольку причину всех народных бедствий Мор видит в частной собственности, то правильное общество должно основываться на общественной собственности. Необходимость такого общества Мор обосновывал ссылками на Священное писание: «Господь провидел многое, когда постановил, чтобы все было общим, и многое провидел Христос, когда снова пытался отвратить смертных от частного интереса к общему».

Поэтому на острове Утопия нет собственности и денег. Из золота и серебра утопийцы делают ночные горшки и цепи для преступников.

Идеальное государство основано на общности имущества, на всеобщем труде, на ликвидации паразитического существования привилегированных слоев населения, на справедливом и равном распределении богатств.

В Утопии труд обязателен для всех. Работают утопийцы по 6 часов в день. Основное занятие каждого гражданина – то или иное ремесло. Но, кроме того, периодически граждане обязаны заниматься сельскохозяйственным трудом. Даже начальники, избираемые жителями, трудятся, показывая пример.

В идеальном обществе Мора присутствует институт рабства: это наиболее гуманный способ разрешить проблему «неприятных» работ.

Живут утопийцы в одинаковых домах, меняя их каждые 10 лет. Одеваются также одинаково; различия имеются только в одежде мужчин и женщин, женатых и неженатых.

Во главе государства стоит князь, который избирается утопийцами и правит пожизненно.

Цель идеального общества – не только обеспечение материальных потребностей граждан и общества, но и свободное развитие личности.

Для жителей Утопии характерна веротерпимость; каждый волен мыслить Бога в соответствии со своими понятиями. Даже безбожников не подвергают никакому наказанию.

Своеобразный скептицизм демонстрирует миру Мишель де Монтень (1533-1592) был мэром г. Бордо во Франции, довольно состоятельным дворянином, другом короля Генриха 1У. Монтень исходит из того, что традиционная схоластическая философия безнадежно отстала от запросов современной жизни. Подлинные истоки разума – в классической древности, так как ей свойственны «свобода мнений и вольность». В основе скептицизма Монтеня лежит стремление все проверять, подвергать самостоятельной оценке разума. «Общепризнанность не есть доказательство». Монтень предупреждает об опасности признать сегодняшний уровень знаний и представлений о мире как окончательный. Познание бесконечно. Его девиз: «Что я знаю?» Сомнение – двигатель знания и науки. Здоровый скепсис не мешает, а помогает движению науки.

Основные идеи философии эпохи Возрождения:

1. Антропоцентризм: внимание философов направлено в основном на человека.

2. Гуманизм, признание человека личностью, его права на творчество, свободу и счастье.

3. Постулирование творческой сущности человека: он никому не подражает, ни Богу, ни природе, он сам по себе деятелен, он творит, в основном рукотворно, ремесленно.

4. Личностно-материальное понимание мира: все существующее понимается в проекции человека при максимальном интересе к телесному началу.

5. Антисхоластика: стремление развенчать мнимые авторитеты и пропагандируемые ими догмы.

6. Пантеизм: Бог есть мировое целое.

Тема 4: *«Научная революция и философия 17 века».*

План занятия:

1. Повторение изученного на предыдущем занятии.
2. Результаты распространения гуманистического образования в Европе.
3. Спор эмпириков-сенсуалистов и рационалистов.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Философия 17 века».

2. На примерах философских взглядов мыслителей Возрождения дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью. ***Развивающие***:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Философия Нового времени подготавливалась рядом факторов. Это возрождение античных ценностей в искусстве и науке и изменившееся понимание их целей, церковная реформация, желание ученых добиться независимости от исторически установившихся авторитетов.

Распространение гуманистического образования и новой художественной культуры в 16 веке не замедлило дать свои плоды в каждой из стран Европы.

Бурная социально-политическая история столетия укрепила монархию, дав образец невиданной до того централизации государства, а под ее эгидой происходило развитие и созревание класса буржуазии. Например, во Франции выдвинулась целая плеяда выдающихся государственных деятелей, создавших и укрепивших систему абсолютизма при Людовике 13 и Людовике 14: кардиналы Ришелье и Мазарини, министр финансов Кольб**е**р. В Англии – Оливер Кромвель, способствовавший провозглашению республики и установлению единоличной диктатуры (протектората), которого К. Маркс назвал «Робеспьер и Наполеон в одном лице». Из мелкого дворянства и буржуазии возносились на вершины политического могущества авантюристы и фавориты монархов. Формированию нового мировоззрения дали толчок разрушение феодальных форм общественной жизни. «Время мира» - это закладка основ современной цивилизации. Усложняется социальная структура общества: рабочий класс, капиталисты и люмпены (lumpen – *лохмотья* – деклассированные слои населения, бездельники, бродяги, уголовники).

Усилились процессы, начавшиеся в Ренессансе:

- развитие торговых путей;

- многоконфессиональность;

- пессимистические настроения.

Европейская культура в целом сциенцизируется (от лат. scientia – *наука*). Если до 16 века центром науки являлась Азия, Восток, то теперь: англичане ***Уильям Харви*** (Гарвей) открывает кровообращение в теле человека, ***Роберт Гук*** с помощью микроскопа устанавливает клеточную структуру органических тканей и вводит термин «клетка», ***И. Ньютон*** создает классическую физику Нового времени. Кардинально меняется и система образования: чех ***Я.А. Коменский*** – основоположник дидактики – отказывается от чтения и комментария и вводит в обучение рассказ, показ и игру; университетские дисциплины приобретают очертания, схожие с современными, профессора начинают «держать лекции», т.е. свободно излагать материал, а не читать его. Книгопечатание ***И. Гуттенберга*** положило конец недоступности чтения и развило научную мысль общества, его интеллигентность. Появляются научные журналы, альманахи.

Вступившая на капиталистический путь развития Англия становится родиной философии Нового времени.

Девиз материалистов-философов и естествоиспытателей Нового времени – не «наука для науки», а увеличение власти человека над природой, рост силы, здоровья, красоты человека. Бэкон, Гоббс и Локк в Англии, Декарт во Франции, Спиноза в Голландии, Лейбниц в Германии – при всех различиях между ними – сходятся между собой в этом новом понимании целей и задач знания. Всех их объединяла рационалистическая мысль, которую в четкой формуле выразил Ф. Бэкон: «Знание – сила!». «Природу надо пытать, как палач пытает свою жертву», - говорит Бэкон, т.е. природа должна помочь человеку.

Однако нельзя познать Бога, природу, человека, общество, не выяснив прежде, каковы законы познающего Разума. В отличие от других наук философия должна изучать именно мышление человека и его законы.

Философия должна найти такой метод, который применим ко всем наукам. Знаний много, а метод, которым можно проверить истинность знания, не разработан.

При поисках нового «суперметода» и произошло разделение философов на сторонников эмпиризма («эмпирио» - опыт) и рационализма («рацио» - ум).

Эмпирики (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк и др.) считали, что единственный источник знания – это опыт. Опыт связан с чувственностью, ощущением, восприятием, представлениями. Содержание всех знаний человека или человечества в конечном счете сводится к опыту. «Нет ничего в познании, чего ранее не содержалось бы в ощущениях» - таков девиз эмпириков.

Душа человека при рождении – это чистая доска (tabula rasa), а ощущения, восприятия «пишут» на ней свои «письмена».

Поскольку ощущения могут обмануть, мы их проверяем опытным путем, экспериментом.

Знание должно идти от экспериментального (частного, опытного) к обобщениям и выдвижению теорий. «Мы знаем отдельных людей, а не человека вообще» Гоббс). Это ***метод индукции***, самый верный, по мнению эмпириков.

Фрэнсис Бэкон (1561-1626) – родоначальник материализма и эмпиризма в Англии. Его отец был лордом – хранителем печати при Елизавете. В 12 лет он поступил в Кембриджский университет, где изучал философию Аристотеля, схоластику, теологию, сохранив к ним в последствии негативное отношение. А в 1618 г. он становится лордом-канцлером.

Несмотря на активную политическую деятельность, Бэкон занимается наукой. В 1620 г. опубликован его труд «Новый Органон», а в 1621 г. карьера его была прервана вследствие обвинения во взяточничестве. Тюремное заключение продлилось всего несколько дней, и отменив решение суда, король приглашает Бэкона возвратиться к политической деятельности, но тот предпочитает заниматься дальше наукой.

Бэкон высказал гениальные догадки о чудесах НТ прогресса: создание в будущем океанских судов с двигателем (без гребцов), летательных аппаратов с человеком, наведение мостов через реки без каких-либо опор и т.д.

Интересно, что, несмотря на высокое положение в обществе, ярые противники из францисканского ордена, членом которого был Бэкон, всю жизнь преследовали ученого за материалистические убеждения: он 14 лет провел в церковных застенках.

По мнению Бэкона, причины задерживающие умственный прогресс, кроются в разного рода «идолах», предрассудках, которым подвержен человеческий род. Это:

1. Идолы «рода» - человек сплетает с природой свою собственную природу, приписывая природе больший порядок, чем есть на самом деле, и конечные цели. «Страсти портят разум».
2. Идолы «пещеры» - это заблуждения, свойственные разным индивидуумам. Каждый человек имеет свою пещеру, которая искажает свет природы: одни привержены традициям, другие охвачены чувством нового и т.д.
3. Идолы «площади» - словесная путаница и устаревшие понятия. «Слова насилуют разум, смешивают все и ведут людей к пустым спорам и толкованиям».
4. Идолы «театра», или теорий, т.е. ложные теории как комедии представляют вымышленные и искусственные миры. Люди склонны к вере в авторитеты, следуя которым человек воспринимает вещи не такими, как они существуют в действительности, а предвзято.

Идолы «рода» и «пещеры» относятся к естественным свойствам ума, а идолы «рынка» и «театра» приобретены им. Однако и те, и другие являются большим препятствием на пути научного познания.

Бэкон считает, что в основе научного познания должно быть положено изучение отдельных, объективно существующих вещей. Научное знание проистекает из целенаправленного опыта, эксперимента, а не из непосредственно чувственных данных. Именно опыт исправляет ошибки и недостатки чувственного восприятия.

Томас Гоббс (1588-1679) – в возрасте 15 лет стал студентом Оксфордского университета, который, закончив через 5 лет, получил степень бакалавра искусств. Работал гувернером-воспитателем сына барона Кавендиша. Со своим воспитанником совершил ряд путешествий по разным странам, во время которых имел возможность познакомиться с философскими трудами и самими философами (с Галилеем, например).

Гоббс признает, что философия должна опираться только на твердый фундамент разума, не признавая сверхъестественного откровения. В своей философии придерживается основной формулы сенсуализма. Процесс познания начинается с чувственного опыта. Причина всех ощущений – вне нас.

Для обыденной жизни достаточно знания фактов, даваемых ощущениями. Но для научного знания этого мало. Путь к научному знанию – в мышлении и языке.

Разум не является врожденным, а развит трудолюбием. Итак, человек не только природное существо, но и существо разумное, наделенное сознанием и речью. Человек – действующее существо, субъект морали и политики.

Джон Локк (1632-1704) также закончил Оксфордский университет. Оставшись в университете в качестве преподавателя, занимался химией, минералогией, медициной. Затем по предложению лорда Эшби (впоследствии лорд-канцлера) занимает место домашнего врача, воспитателя его сына и секретаря.

В центре внимания Локка – проблема источника знаний, структуры опыта, построения абстракций. Эта теория представлена в гигантском труде «Опыт о человеческом разуме». Эти вопросы были главными в английской философии 17 века. Врожденному знанию приписывалась всеобщность и первичность по отношению к знанию неврожденному. В конечном счете, считалось, что идеи и принципы каким-то образом запечатлены в человеческом разуме Богом. Особо подчеркивалась врожденность моральных принципов.

Локк считает концепцию врожденных идей и нравственных принципов несостоятельной. Представление о Боге тоже не врожденно: у некоторых народов его нет; различные представления у политеистов и монотеистов и т.д. Он говорит:

1. Нет врожденных идей, все знание рождается в опыте и из опыта. Опыт складывается из двух источников: ощущений и рефлексии. Ощущения – это внешний опыт, они приносят в душу идеи. Рефлексия – это внутренний опыт, который формируется из идей, появляющихся в душе от наблюдений за действиями нашего ума. Так Локк оказывается теоретиком сенсуализма (*сенсус* – восприятие, чувство, ощущение) – учения, согласно которому разум возникает на основе ощущений.
2. «Душа» (или разум) человека есть tabula rasa.
3. Нет ничего в разуме, чего не было бы раньше в ощущениях, в чувствах.

Все знания мы получаем из ощущений, вызванных воздействиями внешнего мира. А что представляет собой этот мир?

Нас окружает многообразный мир материальных объектов, состоящий из атомов. Чувства под воздействием внешних объектов вводят в души то, что вызывает в них представления о холоде, тепле, мягкости, жесткости, цвете и др. чувственных качествах. Локк называет их идеями.

От простых идей познание идет к более сложным. Сложные идеи основываются на сходстве вещей. Например, если объединить идеи «человек» и «лошадь», исключить их особенности и оставить только сходства, то получим абстрактную идею «животное».

Локк выделяет 3 уровня познания:

1. Чувственное познание, дающее знание о внешнем мире.
2. Интуитивное познание – непосредственное восприятие разумом соответствия или несоответствия идей друг другу. Так, мы интуитивно познаем, что «белое не есть черное», «круг не есть треугольник», «три больше двух».
3. Демонстративное познание – это установление соответствия двух идей при помощи посредствующих идей. Таким образом, мы доказываем положение о равенстве трех углов треугольника двум прямым.

Локк верит в неограниченные возможности воспитания, исходя из начального равенства детей (в смысле отсутствия у них знания) и исходного неравенства (т.е. сам по себе разум нуждается в воспитательной среде). Вместе с тем, развивает концепцию утилитаризма в этике:

Моральное благо – то, что полезно человеку, моральное зло – то, что вредно.

Рационалисты (Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и др.) считали, что опыт, основанный на ощущениях человека, не может быть основой общенаучного метода. Восприятия и ощущения иллюзорны. Мы можем ощущать то, чего нет (например, боль в потерянной конечности), и можем не ощущать цвета, звуки и т.д. Опытные данные, как и данные экспериментов, всегда сомнительны.

Однако в разуме человека содержится, независимо от опыта, ряд идей. Идей, возникших до ощущений. Мышление основано на интуиции и дедукции. ***Дедуктивный метод***, истинный, похож на математический, следует от общих идей к частным выводам.

Рене Декарт (1596-1650) родился в семье дворянина. Более девяти лет учился в иезуитской коллегии Ла Флеш. Затем изучал право и медицину. А потом, переехав в передовую тогда страну Нидерланды, поступил добровольцем в протестантское войско. Учился в военном училище, служил офицером в Германии, Австрии, Богемии, Венгрии. И наконец занялся наукой.

В алгебре он ввел буквенные символы, обозначив переменные величины (x, y, z), ввел нынешнее обозначение степеней, заложил основы теории уравнений. В геометрии ввел систему прямолинейных координат, заложил основы аналитической геометрии. В оптике открыл закон преломления светового луча на границе двух сред. В космогонии развил новую идею развития Солнечной системы; основной формой движения космической материи, обусловившей строение мира и происхождение небесных тел, он считал вихревое движение ее частиц.

Основная интуитивная идея известна под назв. Картезианское сомнение:

Cogito, ergo sum – «Мыслю, следовательно существую».

«Я мыслю» - каждый уверен в факте собственного мышления.

Что такое сомнение?

Деятельность мышления.

Если существует сомнение, то существует и мышление.

Наше «Я» не есть вещь телесная, а представляет собой духовное существо. «Человек есть мыслящая вещь». Развивая заложенные в уме идеи, человек может получать истинное знание о мире.

Наиболее характерной чертой философии Декарта был ее выраженный дуализм. Он признает существование двух независимых субстанций. Первая – материя, физически протяженная субстанция, вторая – дух, мыслящая субстанция. Эти две субстанции не могут иметь ничего общего, не могут взаимодействовать друг с другом.

Бог создал мир, но он, установив законы природы, предоставил ее своему течению. «Мы знаем, что Бог создал мир, но посмотрим, что мир представляет собою без Него».

Философия Декарта разделяется на «физику» (общую теорию природы) и «метафизику» (общее учение о душе и Боге).

В человеке тоже две субстанции - материальная и духовная. «Они независимы друг от друга». (Хотя сам Декарт приводил случаи, когда болезнь и сон мешают свободе воли, телесный голод вызывает печаль духа и т.д.).

«Бог дал природе изначальные законы движения, а реализация этих законов происходит уже естественным образом, без Его участия. Поэтому получить истинное знание о предмете можно только путем мышления».

Существование понятия в нашей голове не есть гарантия существования предмета этого понятия. «Зеленая идея» или «круглый квадрат» существуют лишь в голове идиота, но не в физической реальности. Поэтому утверждение о физическом существовании Бога не может быть выведено на основании одного лишь логического анализа понятий. Это утверждение может быть обосновано только опытом, зафиксированным и осмысленным посредством теоретических обобщений.

Барух Спиноза (1632-1677) – нидерландский философ-еврей – решительно отвергает декартовский дуализм и признает лишь единую субстанцию, которая самостоятельна, ни от чего не зависит, представляет собой causa sui – причину самой себя. Ее название – Бог.

Субстанция не только единственна, но и едина. «Природа всегда и везде остается одной и той же». Нет мышления, которое отдельно от материальной природы составляло бы мир идей, или мир душ. Эта позиция противостоит позиции Церкви.

Для томизма Бог существует вне всяких субстанций. Утверждая, что Бог есть имманентная причина всех вещей, а не действующая извне, Спиноза «растворяет его в природе».

Человек – это «духовный автомат». Он частичка природы и полностью подчиняется действию ее законов. «Если бы люди ясно познали весь порядок природы, они нашли бы все так же необходимым, как все то, чему учит математика». «Все возможное и случайное – лишь недостатки нашего разума».

Спиноза заложил основы научной критики Библии, которая, по его мнению, излишня для современного человека, руководствующегося только разумом, но необходима для «толпы», которая живет страстями.

Поэтому другой выдающийся философ этого времени, **Готфрид Вильгельм Лейбниц** (1646-1716) был основателем и первым президентом Берлинской академии наук, одним из инициаторов создания Академии наук в Петербурге. Он был ученым-энциклопедистом: математиком, физиком, техником, биологом, а также историком, юристом, новатором науки о языке. Дружил со Спинозой,но посещал его тайно, скрывая свою дружбу с опасным мыслителем.

Одной из главных задач его философии является доказательство того, что материя и дух едины, он ввел множественность и многообразие в саму субстанцию, расчленив ее на бесконечное количество отдельных субстанциональных начал, которые называл монадами. Лейбниц, как рационалист, сформулировал несколько принципов, используемых для построения рационалистического метода философии:

1. Принцип всеобщих различий. «Решительно нигде не бывает совершенного сходства». «Если мы имеем две вещи, которые абсолютно тождественны, то они представляют собой одну и ту же вещь».
2. Принцип непрерывности. «Вещи восходят вверх по степеням совершенства незаметными переходами». Природа никогда не делает скачков. Никакая вещь не может быть нулем; сколь бы малой ни была одна из них, всегда может быть указана еще более малая и простая.
3. Принцип дискретности. Вся действительность состоит из монад. Монады – своего рода духовные атомы, они неделимы и бесконечно малы, обладают неисчерпаемым содержанием и активностью. Монада это некое подобие математической точки, которая лишена пространственной протяженности. Физический смысл монады состоит в том, что она – своеобразный центр физических сил. Их возраст равен возрасту мира. Поэтому «сумма Вселенной всегда одна и та же», - пишет Лейбниц.
4. Принцип всеобщей связи утверждает, что в явлениях существует всеобщая связь как физическое взаимодействие. Все вещи стремятся перейти из возможного в действительное состояние, как в более совершенное, но в природе всегда сохраняется одно и то же количество живой силы. Эта формулировка была первым шагом к формулировке принципа сохранения энергии.
5. Принцип максимума и минимума. Минимум порождает максимум существования. Все в мире приходит к максимальным результатам при помощи минимума средств. Так, капля воды шарообразна, т.е. при минимальной поверхности содержит максимальное количество жидкости.

Лейбниц – сторонник врожденных идей. «Душа – словно белый мрамор с прожилками и неоднородностями». Внешнее воздействие на душу – это повод для выявления потенций разума, тех потенций изначального знания, которое заложено в монаде. Мир прекрасен и Бог, сотворивший его не отвечает за то зло, которое есть в этом мире.

В заключении перечислим основные идеи философии 17 века, начала эпохи Нового времени:

1. Принцип автономного мыслящего субъекта.

2. Принцип методического сомнения.

3. Индуктивно-эмпирический метод

4. Рационально-дедуктивный метод, включающий интеллектуальную интуицию.

5. Обоснование моральной концепции воспитания человека.

Тема 5: ***«Немецкая классическая философия»***

План занятия:

1. Краткая характеристика социальной ситуации в Европе второй половины 18-начала 19 века.
2. Начало немецкой классической философии – И. Кант.
3. Диалектический идеализм Г.В. Гегеля.
4. Иррационализм Л. Фейербаха.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме «Философия 17 века».

2. На примерах философских взглядов мыслителей Возрождения дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью. ***Развивающие***:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Европу 18 века потрясли восстания и революции от чартистского движения в Англии до Великой французской буржуазной революции 1789-1794 гг., сбросившей монархию во Франции. Когда Людовику ХVI сообщили о взятии Бастилии восставшими, он воскликнул: «Но это же бунт!», - на что ему ответили: «Нет, ваше величество, это революция!»

Новые призывы о «свободе, равенстве и братстве» нашли отклик за пределами страны. В результате революционного движения, а также индустриализации в большинстве стран Европы и Северной Америки капитализм становится господствующей формацией, обострившей классовую борьбу в обществе. На арене вышел и начал свое историческое восхождение промышленный пролетариат.

Германия второй половины 18-начала 19 века в своем развитии отставала от Англии и Франции. Немецкая буржуазия не думала об открытой борьбе с феодализмом. Она боялась активности масс. Однако, с другой стороны, буржуазия желала избавиться от пут феодализма.

Эта двойственность – сочетание консервативных и прогрессивных моментов – нашла отражение в философии. С одной стороны, в ее основе – критика абсолютизма, сословных привилегий, обоснование гражданских прав членов общества. Но если во Франции философы Просвещения сознательно выступали от имени третьего сословия, то в Германии они «дедуцируют» буржуазно-демократические требования из абстрактных принципов «чистого», т.е. безличного, общечеловеческого разума.

Начало немецкой классической философии положил **Иммануил Кант** (1724-1804). Философия Канта изложена в его работах «Критика чистого разума», «Критика практического разума», «Критика способности суждений» и др.

Кант видит задачу философии в познании действительности. Кант называет свое учение критицизмом (критика традиционных взглядов), но на самом деле оригинальность его системы заключается не в отношении к вопросу о теории познания вообще, а скорее в его новой постановке.

До Канта философы искали метод познания истины. Реалисты полагали, что познающему разуму противостоит мир самостоятельных вещей, которые нужно постигнуть при помощи мышления. Эмпирики признавали предустановленную гармонию, при помощи которой законы мышления и законы познавательной деятельности изначально приведены к тождеству. Эмпирики и рационалисты в равной степени видели в математике идеал всякой доказывающей науки.

Критицизм Канта проявился именно здесь. Это критический метод Канта. Он называет догматической всякую философию, которая, не исследуя границ познавательной деятельности, хочет приступать непосредственно к познанию вещей, исходя из предвзятых суждений.

Главным пунктом исследований Канта в области теории познания является вопрос, ***каким образом человеческое мышление вообще в состоянии постигать и отражать действительность*** (*1 вопрос Канта - Что я могу знать?*)– как в содержании, так и в чистых формах. В этом вопросе заключается величие кантовской философии. Т.е. каким образом выходит так, что те отношения, которые мышление устанавливает между содержанием восприятий, являются в то же время отражением реальности. Каким образом у нас вообще возникает побуждение и возможность относить наши представления к «предметам», находящимся вне нас? Из столкновения этих направлений мысли вышла книга «Критика чистого разума».

Кант знает, что есть 2 источника и 2 способа познания и разделил миры на чувственный и сверхчувственный.

Чувственное познание и **Рассудочное знание**

(дает многообразие представлений) (в понятиях осмысливает знание).

Мир в пространстве и времени Мир мыслимый и непознаваемый

Феноменальный Ноуменальный

Суждения a priori суждения a posteriori

«Вещи для нас» «Вещи в себе»

Однако способность различения добра и зла – вне этих миров.

Попытка опытным путем доказать бессмертие души невыполнима, как недоказуемо существование Бога.

Мы часто знаем такие вещи, нашего опыта за которыми нет. Кроме того, сочетание представлений имеет случайное и частное значение. Но их суть сохраняет свое значение, независимо от всякого опыта. Например, прямая линия – это кратчайшее расстояние между двумя точками – это синтетическое суждение a priori (внеопытное), то, которое новое знание дает, но опыта за ним нет.

Эта уникальная способность человека – в мире практического разума.

(им обладают все люди, вне зависимости от образования – это **разум**)

«Каждое разумное существо знает, в чем состоит его долг».

Разум создает идеи и идеалы. Создавая идеи и идеалы, разум доводит синтез до степени, превышающей всякий возможный опыт. Понятия разума – трансцендентальные идеи. Их непознаваемость непреодолима никаким прогрессом научного и философского знания.

Разум показывает нам, что бессмертие есть, и Бог есть. Недоказуемые теоретически, они принимаются «практическим разумом».

Идея Бога дает свободу человеческому разуму.

Религия разума – это чистая вера в добро и собственные моральные устои.

Свободе только тот, кто следует категорическому императиву (безусловному повелению):

«Поступай всегда так, чтобы максима твоей воли могла стать основой всеобщего законодательства».

Кант говорит, что разум ставит три основных вопроса, реализующих духовные интересы человека:

1. Что я могу знать? На этот вопрос отвечает критика чистого разума.
2. Что мне надо делать? Ответ дает учение о нравственности.
3. На что я могу надеяться? Ответ дает учение о вере.

Императив К. – универсальное средство для оценки человеческих действий. **Пример**. 1. Чел. испытал несчастья и ему надоела жизнь. Оправдано ил его самоубийство? Нет. Если бы любой поступал таким образом, то общество не могло бы существовать. 2. Эгоизм аморален: ни один эгоист не желает, чтобы эгоизм стал всеобщим законом.

Кант называет свой метод трансцендентальным(который «из опыта людей, но не из моего личного опыта») и противопоставляет его прежнему трансцендентному (стремлению познать вещи в себе, принципиально вне опыта; о Боге, например).Разум всегда социален.Исследуя поступок, мы исследуем мораль общества.

Локк: «Морально то, что способствует счастью большинства людей».

Кант: «Что есть счастье и что есть большинство? Нельзя построить счастье людей на несчастье одного человека. Стремление к счастью не похоже на мораль. Счастье не может быть целью: если бы мы стремились к счастью, то сколько поступков мы бы не делали!»

Мы должны поступки разделить на:

1. Моральные, т.е. совершенные по долгу. Например, чужой человек спасает ребенка чужого.

2. Легальные (похожие на мораль), совершенные по влиянием чувства, их большинство. Например, мать спасает своего ребенка.

Истинно моральный поступок находится в сфере разума, а не чувства. Это долг. Практика человечества вырабатывает законы морали. «Относись к человеку и к себе только как к цели, а не как к средству. Человек – не кролик для социальных экспериментов». А Бог гарантирует наше счастье – счастье стремящихся к долгу.

Полное соответствие воли и морали – это святость – совершенство, недоступное ни одному разумному существу, живущему в чувственном мире.

Философия обобщает практическую деятельность человека, практику морали, она имеет целью не теорию познания, а человека, этику. Смысл философии – прийти к этике:

- Что есть истина? Кто я? На что я могу рассчитывать?

В чем новация Канта, которая выводит его в ряд первых моралистов? До Канта философы выводили мораль из религии, а Кант выводит религию из морали.

Рассудком приблизиться к постижению единого высочайшего существа нельзя. И не надо. Но атеизм делает ошибку, желая разрушить идеал человеческого познания. «Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, чем чаще и продолжительнее мы о них размышляем, - это звездное небо надо мной и моральный закон во мне».

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831).

Философия Гегеля завершает развитие идеализма в немецкой классической философии. Наиболее крупные работы: «Феноменология духа», «Наука логики», «Энциклопедия философских наук». Проблема человека встречается в «Антропологии», «Учении о субъективном духе», «Учении об объективном духе», «Учении об абсолютном духе».

Гегель начинается с Канта. Но Кант не устраивает Гегеля по следующим причинам:

1. Кант ограничивает возможности разума определенным кругом знаний. Кант устранил знания, чтобы освободить место вере. Отсылая человека к вере, философия может стать подушкой для ленивого ума. Поэтому Гегель стремится упорядочить логику развития Универсума.
2. А что такое знание, которое не знает противоречий? Противоречие – это не тупик науки. Знания меняются, поэтому противоречия – прогресс науки.

Гегель говорит, что надо понять философию, как феноменологию духа. Однако понять не интуитивно, а научно. Мы должны выразить в законах, в понятиях суть мира. В понятиях мы должны понять и мировой дух.

Мировой дух стремится к познанию и порождает материю, которая порождает человека -интеллект - его интеллект создает науку, а наука – философию. Тело- его тело рождает общество. Материальный космос есть противоположность мирового духа. Абсолютной мысли противоположен абсолютный объект, т.е. природа. Природа – это инобытие духа.

Философия – это форма интеллекта: «Я могу понять себя через другое «Я», т.е. находясь в обществе. История объективна потому, что основана на духе, его замысле. Замысел духа – привести людей к свободе. Свободе от природы, от законов природы (от несчастий).

Философия – это центральная наука, так как она дает знание о мировом духе, душе. «Феноменология духа» в переводе означает проявление духа.

«Ноумены» и «феномены» тоже не нравятся Гегелю. Получается, что мы все живем по разным законам, связанным верой. То есть мир бытия и мир сознания разъединены: N- вера – F. То, что в сфере разума и в сфере бытия – разные вещи. Мысль не совпадает с объектами. Бытие не соответствует сознанию. Гегель считает, что это не так: бытие и сознание тождественны по содержанию. Наше мышление отражает бытие, поэтому схемы мышления отражают бытие. И разум не может быть бессилен, так как, опираясь на него, мы можем доказать все. Наука не может базироваться на образах, она должна иметь категориальные понятия, понятийный аппарат. Поэтому надо не верить в свободу, а доказать ее.

Гегель считает, что цель теории познания не установить границу познания, а установить истину. Кант считал, что человек свободен в душе. Гегель считает, что свобода в душе. Но откуда душа? - спрашивает он. Как возможна душа? Если Декарт показал наличие мирового духа, то какова его роль? Как возможна история? Почему истина – это процесс? Почему она сразу нам не дается? Почему мы тянемся к знанию? Гегель, развивая кантовское учение, превращает понятие «разум» (нем. Vernunft) в понятие «дух» (нем. Geist).

Проблема метода. Противоречие – это начало знания, это ядро знания. Не только предмет, но и знания о предмете меняются. Знание формирует предмет. Диалектика – это противоречия в сущности явлений. Гегель доказал, что любой процесс движется в противоположностях. Законы диалектики:

- единства и борьбы противоположностей;

- переход количественных изменений в качественные;

- отрицание отрицания.

Рассуждая о методах, он говорит, что метод аксиоматический (в математике, выдвигается аксиома) и метод исторический (мысленно воспроизводим историю объекта) не подходят в философии. В философии должен быть применим метод познания в понятиях. Понятия отражают бытие. Мы должны анализировать понятие, анализируя понятие, мы отражаем бытие.

Диалектическое противоречие – это ядро нового метода.

Истина там, где предмет и понятие совпадают. Т.е. нам надо изменить понятия так, чтобы приспособить их к предмету. Предмет постоянно в сфере знания (в отличие от Канта – что есть предмет в сфере знания, и есть вне сферы знания).

«Вещь в себе» (то, что мы не знаем) и «вещь для нас» (то, что мы знаем) вместе составляют интеллект.

Христианство показало нам, что все мы рабы Бога, но мы рождены свободными, и мы знаем это. Образ Иисуса – это символ людей. Христианство уводит нас внутрь себя. При этом, наиболее свободная конфессия – это протестантизм.

Сущность человека заключается в его предметно направленной деятельности. Развитие этой деятельности – это развитие его социально-исторической сущности, следовательно, и развитие его познавательных форм отношения к действительности. Основа человека в его умственной деятельности, которая роднит его с деятельностью Абсолютного Духа, т.е. Бога.

Величие Гегеля (по Марксу, его последователю) заключается в том, что, рассматривая человека как исторический, развивающийся процесс, он, в искаженной форме, но схватывает сущность трудовой деятельности.

Труд, по Гегелю, это основа общества. Он вводит понятие отчуждения. «В процессе трудовой деятельности: «раб – больше, чем господин». Господин, наслаждаясь вещами, созданными рабским трудом, становится все больше зависимым от раба. Раб же приобретает господство над ними. В результате господин становится зависимым от раба, а раб в каком-то смысле становится независимым от господина. Гегель говорит: «Моя философия – это итог, так как Мировой Дух познает себя».

Людвиг Андреас Фейербах (1804-1872)

Фейербах – иррационалистический отпрыск гегельянства.

До Гегеля считали, что философия вытекает из религии: «Философия – рафинированная религия». Кант вывел религию из философии морали. Фейербах говорит: «Там, где есть религия, философии нет. Даже по генезису философия не связана с религией. Подлинная философия имеет дух сомнения. А религия – это система, где догма принимается на веру».

Фейербах критикует Гегеля: «Гегель – это философия великая, но философия идеализма. У философии есть 2 пути – идеализма и материализма». Путь Фейербаха – материализм.

Материализм показывает, что поклонение Богу, это поклонение самому себе (качествам человеческого рода).

Предикаты (качества) Бога – это предикаты человеческого рода.

Почему мы видим своею сущность в виде Бога?

Но Фейербах об этом не говорит. Он говорит, что религия отражает суть человеческих способностей, суть человеческих сил. «Религия это не плод обмана. Человек по своему образу создает Бога». Религия коренится в психологии человека.

Картезианское «Мыслю, следовательно, существую» он переиначивает на: «Sento ergo sum» - «Я чувствую, следовательно, существую». Фейербах полагал, что человек эмпирический является подлинным субъектом, а истинная диалектика – это не монолог одинокого мыслителя с самим собой, а диалог между Я и Ты. «Человек человеку бог».

Сам человек и есть предмет философии, по мнению Фейербаха. Важно понять, что в нем от социума, а что от природы.

Поскольку сущность человека проявляется в религии, то Фейербах предлагает изучать религию. Религия неверна, но она необходима. Он призывает создать религию Любви людей друг к другу: «Счастье человека – твое счастье» Отсюда вытекает теория разумного эгоизма: человек может преобразовать общество на основе религии социализма.

Тема 6: «Постклассическая философия второй половины 19 начала 20 века».

План занятия:

1. Повторение изученного на предыдущем занятии.
2. Характеристика европейского научно-технического развития на рубеже 19 и 20 веков.
3. Философский материализм К. Маркса и Ф. Энгельса.
4. Иррационализм А. Шопенгауэра и Ф. Ницше.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме.

2. На примерах философских взглядов известных мыслителей дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Помочь соизмерить изученное с миром собственной души, задуматься о себе, смысле собственного бытия и соотнести с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Основу культурного прогресса, как известно, составляет развитие народного образования. В Германии, точнее – в большинстве германских государств, еще во времена абсолютизма, было введено обязательное начальное обучение под контролем государства, т.е. светская школа. Эта тенденция характерна всей Европе. Интересно, что в Пруссии в 1872 г. специальным законом церковь была лишена права контроля над школами, с чего, собственно, и начался бисмарковский «культкампф».

Распространение образования сказалось на результатах научно-технического прогресса общества в целом, расцветающего под знаменем бэконизма.

На рубеже веков это: Чарльз Дарвин и его эволюционное учение о происхождении видов путем естественного отбора, Ю.Р.Майер и английский ученый Д.П.Джоуль открыли закон сохранения энергии.Т. Шванн, познакомившись с работами ботаника М. Шлейдена, пришел к выводу о едином принципе строения растений и животных из клетки. Дж. Максвелл создал электромагнитную теорию. Ректор Вюрцбургского университета В.К. Рентген открыл «икс-лучи», пронизывающие различные предметы так, что на экране обозначаются теневые изображения менее просвечиваемых предметов. Английский физик Дж. Томпсон открыл электрон, обладающий загадочными свойствами. Французские физики А. Беккерель и супруги Кюри открыли явление радиоактивности, за что в 1903 г. удостоены Нобелевской премии. В 1911 г. Мария заслужила вторую премию по химии, оказавшись единственной женщиной-лауреатом этой премии. Датский физик Н. Бор заложил основы квантовой механики. Английский физик Фарадей открыл электромагнитную индукцию. Немецкий инженер Р. Дизель создал дизельный мотор. Английский физик Э. Резерфорд открыл атомное ядро, которое по своему диаметру в 100 000 раз меньше диаметра атома. Немецкий ученый А. Эйнштейн открыл теорию относительности. Линия Демокрита победила ввиду явной полезности естествознания.

Все последующие за классикой философы – Маркс, Шопенгауэр, Ницше, Конт, Кьеркегор, Бергсон и др. исходили из понимании бытия как не-мысли, т.е. на 1 место они ставили не мышление, понятие, идеи, а «сами вещи», факты события. Все они критиковали Гегеля за то, что ему важнее род человеческий, а не жизнь конкретного человека, что он свел сущность человека к мышлению, оставив за пределами природу человека. Так думали все – и позитивист О. Конт, и материалист К. Маркс, и иррационалисты Шопенгауэр с Ницше, и экзистенциалисты Кьеркегор с Ясперсом.

Все они свели формулу «мыслю» к формуле «желаю, следовательно существую» - Volo ergo sum.

Говоря языком Гегеля, Welt Geist того времени был занят действительностью, и не мог обратиться вовнутрь себя и насладиться этим.

В 40-х годах 19 века начинается научная и общественно-политическая деятельность двух немецких мыслителей **К. Маркса** (1818-1883) и **Ф. Энгельса**(1820-1895).

Маркс родился в г. Трире в семье адвоката и рос в интеллектуальной атмосфере. С детства для него стали близкими имена Вольтера и Руссо, Спинозы и Локка, Канта и Гете, дома чтили Гомера, Шекспира, Сен-Симона, Лессинга.

Фридрих Энгельс родился в семье фабриканта, где обучению юноши уделяли большое внимание. Мир высокого искусства был первой школой его убеждений.

Поэтому неспроста первые опубликованные работы Маркса и Энгельса – это стихотворные опыты – тетради лирических стихов, баллады, эпиграммы, сцены, т.е. основоположники научного коммунизма сначала заявили о себе как поэты (а Маркс написал стихотворную трагедию «Оуланем» и роман «Скорпион и Феликс»). В дальнейшем Маркс был редактором «Рейнской газеты». После закрытия газеты в 1843 г. он переехал в Париж, работал в «Немецко-французском ежегоднике», где и началась его дружба с Энгельсом.

К изучению идей утопического социализма Маркс приступил, работая в «Рейнской газете». Не удовлетворенный абстрактным конструированием общества будущего, он стремился разобраться в социально-экономических проблемах современности. «Философы лишь различным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изменить его» - говорил Маркс.

Маркс – гегельянец и последователь Л. Фейербаха. Фейербах, по мнению Маркса, слишком много напирает на природу и слишком мало – на политику. Однако философия может стать истинной благодаря союзу природы и политики. В его главных трудах – «Капитале» и «Теории прибавочной стоимости» - отражена его диалектика. У Энгельса - в «Антидюринге» и «Диалектике природы».

Материалистическая диалектика – это наука о наиболее общих законах развития природы, познания и общества. Ее особенности:

- материалистическое понимание истории;

- эксплуатируемые слои общества – ее социальная база;

- цель ее – преобразование общества.

Главной целью Маркса, по его словам, являлось открытие экономического закона движения капиталистического общества. Общественное бытие определяет общественное сознание. Т.о., все различные виды культурной деятельности являются лишь разветвлением экономической жизни, и вся история поэтому должна свестись к истории экономической.

Маркс, как и Гегель, понимает философию как науку и строит ее по научному методу. Реальное движение истории проходит в самой истории, в самом обществе. Конкретный механизм движения истории – в производстве, в труде. Природа, человек, его трудовая деятельность – 3 отправные точки развития истории. Надо исследовать труд, чтобы понять историю общества. Эту задачу он решил с помощью диалектико-материалистического метода восхождения от абстрактного к конкретному. Маркс говорит, что берет метод Гегеля и переворачивает его как марксист: мышление вторично по отношению к материальным ценностям.

Для понимания труда Маркс вводит понятия:

- ***Опредмечивание труда*** – сущность вложена в предмет и существует вне человека (стул, стол и т.д.) Человек опредмечивает свои силы и интеллект.

Предмет, созданный им отчуждается от собственника.

- ***Распредмечивание труда*** – отчуждается продукт труда, используется предмет.

Человек не может не производить, поэтому трудовая деятельность объективна. Возникает разделение труда: одни создают, другие используют, потребляют. Такая структура порождает классовую структуру. Вот это называется материалистическим пониманием истории.

Типы цивилизации:

1. Общество личной зависимости – рабовладельческое, феодальное: продукт отнимается грубой силой.
2. Общество вещной зависимости – капиталистическое: капиталист, имея средства производства, эксплуатирует неимущих.
3. Общество свободных индивидуальностей – коммунизм: надо уничтожить частную собственность на средства производства, т.е. обобществить их и, таким образом, распределить продукты обществом.

В традиционном марксизме концепция человека не сформировалась. Начав с проблемы человека, Маркс все силы сосредоточил на проблеме общества. Идея прибавочной стоимости (Д-Т-Д*) характеризует, по мнению многих философов, Маркса как экономиста, а не философа. Однако это не мешало Папе Римскому – Иоанну Павлу Второму отметить, что марксизме есть ядро истины – забота о людях труда – благодаря которому это учение стало притягательным для обществ.

В марксизме необходимо различать 3 пласта:

1. Глубокое понимание мироздания, социальной жизни. Здесь на первом плане – теория отчуждения, а соотношение бытия и сознания – это частность.

2. Концепция классов и классовой борьбы: в ней – начало трагической деформации, связанной с политическими установками.

3. Намеренное извращение последователями, фальсификация, подгонка под эгоистические проблемы. Это то жуткое, что висит над нами.

Поэтому, изучая марксизм, надо по очереди отмети все то, что к нему не имеет никакого отношения, левый призвук. Потом идет политический слой – «мировой пожар», «мировая революция» - акцент на захват власти, революционное насилие. А затем открывается самое глубокое – идея цивилизованных кооператоров, свободная торговля. Когда мы выходим на истинный марксизм, оказывается, что мы к этому пришли всей логикой исторического развития.

Сама мысль об отчуждении – это философский принцип, который надо понимать как процесс дифференциации.

Подлинный марксизм жизнеспособен сегодня к развитию по следующим пунктам:

1. Преодоление человеком отчуждения от собственности, а следовательно соединение его с собственностью. У человека должна быть опора, которую ему дают собственность и права человека. Через собственность он утверждает себя.
2. Идея Маркса о свободных ассоциациях производителей, в том числе как альтернатива жестким огосударствленным производственным структурам.
3. Освобождение труда. Маркс говорит об уничтожении труда. Речь идет о том – опять же в общем контексте идеи отчуждения, - чтобы преодолеть такую частную собственность, которая отрывается от производителя, закабаляя, а не освобождая его. У Маркса есть восторженные слова о мелком производстве, основанном на частной трудовой собственности, где соединяются производитель и собственность, где работник становится свободной индивидуальностью.

Артур Шопенгауэр (1788-1860).

Европейский иррационализм 19 века представляет собой противоположность рационализму 16-18 веков, сложившихся на основе учений Декарта, Спинозы, Лейбница, которые искали законы «чистого разума», разума всесильного, безграничного, очищающего от заблуждений, приемлемого для всех наук. История понималась с точки зрения разумности. Однако последствия Французской революции 1879 г. повергли эти идеалы. Оказалось, что история в большей степени наполнена мифами и стереотипами. Главное, что люди не столько нуждаются в научной истине, сколько в этих мифах. Развитие науки и техники может не только облегчить жизнь общества, но при известных условиях способно вообще уничтожить саму жизнь.

Иррациональная философия А. Шопенгауэра отвечала этим обстоятельствам.

Основная его работа «Мир как воля и представление» - дань уважения Канту. Опираясь на Канта, Шопенгауэр говорит, что мир – это представление человека о мире. Следовательно мир – это объект по отношению к человеку. Мир – это мой мир. Мое знание о нем связано с моей личностью. Т.е. мы не знаем объективного мира, а мир субъективен.

Бытие всегда раздвоено на объект и субъект и все существует в противоречии. Нам надо найти то, что объединяет субъект и объект, найти какое-то единство противоречий. Таким объединяющим началом у Шопенгауэра является акт воли (желание).

Воля – это порыв к чему-то, это страсти, аффекты. Воля есть везде (в человеке и природе), в качестве притяжения и отталкивания.

Т.е. мир – это ступени проявления воли. Человеческое общество – это самый высокий уровень напряжения воли.

Однако Мировая воля Шопенгауэра (в отличие от Мирового Духа Гегеля, от воли как источника моральных принципов Канта) нерациональная: не знает морали, не знает разума. Воля, как и у Ницше, выводится за пределы психики. «Вовсе не рациональность руководит процессами в обществе» - говорит Шопенгауэр, - история показывает нам безумства, например Французская революция». Общество – скопище пороков. «Поколения повторяют ошибки дедов и прадедов». Мир построен на скорби и злобе. Человеческая история не есть арена счастья. И воля к жизни – самое большое желание человека.

В целом, наша жизнь – трагедия, моментами – комедия. Все трагедийное комедийно. Мы – марионетки судьбы.

Время враждебно человеку. В религии человек пытается победить его через концепцию бессмертия души. Но это иллюзия.

Пространство тоже враждебно человеку, оно разделяет людей. Мир – это скорбь.

Суть морали – в сострадании. Сострадание показывает нам человечность, что мы все существа страдающие. Плача, мы разделяем судьбу человечества. Плача по другим, мы плачем по себе, т.е. я преступаю границы своего «Я», другие люди мне тоже дороги, они тоже личности. Здесь у Шопенгауэра понимание того, что «моя смерть – не конец всего, я продолжаюсь в людях.

Человек – это не рациональная машина, у него есть желания, характер. Он может подняться над судьбой, может просветлиться. Надо понять трагедийную суть жизни. Таким образом, Шопенгауэр приходит к пессимистическим выводам о бессилии человека и безнадежности его попыток познать не только законы общества, но и возможность познать мир (у воли нет законов). Он приходит к отрицанию морального прогресса и возможных построений разумного государства.

1. Не надо надеяться на Бога. Добро делается ради добра, а не ради Бога.
2. Человек свободен, поэтому он страдает.
3. Мы сами делаем свои дела, и сами должны за них отвечать.
4. Жизнь имеет искупительный смысл. Надо отрицать зло, следовательно, отрицать мир (его жестокость, злость, бессмысленность). Нирвана – это жизнь. Долг морали – уйти от жестокости. Этический человек Шопенгауэра – святой, но неверующий во Христа и в Бога. Но для масс он считает его незаменимым.
5. Уход от воли Шопенгауэр видит в сфере искусства. Искусство – единственное, что может показать нам человека, нашу жизнь, сущность вещей. Это сфера духа человека. Оно не массово, а элитарно, развивается гением. Искусство – это тоже нирвана, так как мы забываем о себе, теряем волю, когда погружаемся в прекрасное. Это и есть момент истины.

В конце шопенгауэровской философии явно и отчетливо выступает диалектический принцип противоречия, из которого она исторически вышла: неразумная воля произвела – если б только знать как! – разумное сознание, назначение которого состоит в том, чтобы преодолеть ее.

Фридрих Ницше (1844-1900).

Учение Ницше неоднородное. Он писал афоризмы, эссе, трактаты. Известные работы «Так говорил Заратустра», «По ту сторону добра и зла», «Генеалогия морали» и др. Под влиянием Достоевского написана последняя работа «Воля к власти».

В своих работах Ницше дает оригинальное понимание человеческой морали: мораль относительна, нет канонов морали. Критерий действия или «практической морали» - степень приближения человека к власти. Если мораль приближает к власти – это истинная мораль. Образцы поведения человека для Ницше – это Цезарь, Борджиа, Наполеон и др.

Мир Ницше – тот мир, в котором мы живем, мир живой, не застывший. Мир – это движущее целое, это мир красоты. Наличие красоты оправдывает существование мира. Жизнь есть красота. Мир сконструирован нами, и мы конструируем его, чтобы иметь больше власти.

Истина для каждого своя и познание субъективно. Общезначимость не может быть критерием истины.

Человек, по этике Ницше, регрессивен, а не прогрессивен по отношению к животным. Человек подавляет свои инстинкты, он выделяется из мира природы, но это его ошибка. Отход от естественного приводит к неестественному, а это уже мораль. Мораль – это способ выживания в тяжелом мире, она дает нам иллюзии. Мы хотим быть обманутыми, мы живем в мифе.

Свобода – это тоже миф. В мире нет свободы, есть только произвол.

Христианская мораль держит «стадо» в повиновении. Эта мораль не способствует стремлению к силе, славе, почестям, богатству. Красота была подменена смирением. Порок христианской морали – уравнение всех перед Богом. Она провозгласила добром смирение, нищету духа, аскетизм тела. Эта мораль не критикуется, т.к. приписана Богу, а догматы не обсуждаются. Ценность же истинной морали, по Ницше, в возможной ее переоценке.

«Люди будущего – за пределами добра и зла». Это особые люди, носители творчества и воли. Ницше предрекает появление «сверхчеловека», который является плодом развития всего человечества. Сверхчеловек Ницше – это порода людей, новых, которой еще нет. Этот человек не будет иметь иллюзий старой морали и культуры. Справедливость для него – в неравенстве. При этом справедливость на стороне «сильных» людей. Для «слабых» - это погибнуть и уступить место «сильным». Именно эти идеи Ницше использовались в фашистской Германии.

Что нового внес Ницше в философию?

1. Он переосмыслил европейскую культуру и показал ее нерациональность.
2. Он показал относительность и слабость европейской системы морали: она носит конфессиональный характер.
3. Он выдвинут идею «сверхчеловека». Хотя первоначально идея «богочеловека» принадлежит Оригену-патристику.

И хотя Ницше считал себя учеником Шопенгауэра, для него в основе всего находится не воля к жизни (как у Шопенгауэра), а воля к власти. Он сторонник сильных личностей, таких, как герой книги «Так говорил Заратустра», способных вести за собой слабовольные массы. Лозунг Ницше: «Живи опасно».

Философия Ницше – это форма критики устоявшейся, традиционной морали, которая игнорирует стремление к власти. Это стремление не поддается научному изучению, а лишь истолковывается.

В целом, философия Ницше – это вариант философии жизни, противопоставляемой рационализму.

Тема 7: ***«История русской философии».***

План занятия:

1. Общая характеристика русской философской мысли от «Ученой дружины Петра I» до Просвещения.
2. Западники и славянофилы.
3. Космизм, почвенничество и панморализм.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с концепциями русских философов.

2. На примерах философских взглядов русских мыслителей дать возможность студентам увидеть и осознать в человеке единство природного и социального, биологического и духовного, гармонию человеческого тела и души, материи и идеи, мышления и бытия.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Соотнести философские учения с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, проблемного обучения, информационно-коммуникативных технологий, личностно-ориентированного обучения для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Процесс формирования русской философской мысли имел свои особенности. Россия никогда не знала рабовладения и крепостнический строй продолжился сравнительно недолго, поэтому эллинистическая мысль и схоластические воззрения ей не были близки. В России не было 1300-летней школы мысли, какая была на Западе и на Востоке.

Только в 18 веке российская философия стала самостоятельной формой знаний, когда перестраивалась вся культура России на западный манер. На место Московской царской Руси пришла Петербургская императорская Россия и реформы Петра 1 затронули все стороны общественной жизни: были учреждены специальные и общеобразовательные школы, молодых людей отправляли учиться за границу, приглашались зарубежные специалисты. У Остермана в записи одной из последних бесед с Петром 1 приводятся его слова: «Мы возьмем у Европы все полезное, а потом повернемся к ней задницею».

У Петра 1 была «ученая дружина» - кружок **Феофана Прокоповича** (1681-1736). Именно Прокопович как доверенное лицо Петра занимался учреждением учебных заведений, типографий, библиотек, участвовал в организации Академии наук, покровительствовал молодым талантам (среди которых был и Ломоносов). Прокопович – знаток церковной мудрости (он был митрополитом Новгородским) и современной философии.

Крупнейшим мыслителем «Ученой дружины» был Василий Никитич **Татищев** (1686-1750) – из дворянской семьи, служил в армии, был начальником Монетной конторы, начальником Канцелярии главного управления сибирских и уральских заводов, астраханским губернатором. Стал родоначальником «государственного» направления в русской исторической науке. Это он выдвинул лозунг: «Ученье – свет, а неученье – тьма». «Я же рад и крестьян иметь умных и ученых». Он впервые в России поставил вопрос о женском образовании.

М.В. **Ломоносов (**1711-1765) – по словам Пушкина, «…он создал первый русский университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом».

Антиох Дмитриевич **Кантемир** (1708-1744), поскольку служил чрезвычайным посланником в Лондоне, полномочным министром в Париже, способствовал проникновению в Россию философских воззрений Фонтенеля, Коперника, Монтескье и др.

Просветительское движение в России не было однородным. Некоторые его представители увлекались Вольтером, другие симпатизировали французскому материализму, были сторонниками ограничения крепостного права, «просвещенной», конституционной монархии, не доверяли Екатерине Второй в ее претензиях на роль просвещенного монарха.

Отличие русской философии, прежде всего, в формах трактатов, их немного, но зато много публицистики, художественной литературы. Русские философы не создавали «головных» систем (как у Гегеля, например) и жизнь понимается ими жизнью, а не человеком.

Крупнейшими представителями русского Просвещения 60-80-х годов были:

Козельский Яков Павлович (1728-1794) – преподаватель математики и механики в Инженерно-артиллерийском шляхетском корпусе, разделял идеи французского материализма, выступал за разграничение философии и теологии, автор многих работ по философии («Философические предложения», например).

Семен Ефимович **Десницкий** (1740-1789) – профессор права Московского университета, член Академии наук, «отец русской юриспруденции». Освещает вопросы развития общества от примитивного состояния к более сложному; считает, что в основе смен общественных форм жизни лежат совершенствующиеся хозяйственные занятия людей.

Дмитрий Сергеевич **Аничков** (1733-1788) читал курсы математики, логики и метафизики в Московском университете. Он был автором учебников по математике. В философских взглядах был последователем эмпиризма Бэкона и Локка. Его опубликованная докторская диссертация «Философское рассуждение о начале и происшествии богопочитания у разных, а особливо невежественных народов» была признана вольнодумной и сожжена по решению Синода.

Д енис Иванович **Фонвизин** (1743-1792) – выпускник философского факультета Московского университета, затем секретарь коллегии иностранных дел в Петербурге. Известен как автор комедий «Бригадир» и «Недоросль». Выступая за просвещенную монархию, он говорит о том, что «здравый рассудок т опыты всех веков показывают, что одно благонравие государя образует благонравие народа. В его руках пружина, куда повернуть людей: к добродетели или пороку».

Русское Просвещение положило начало освободительному движению, у истоков которого стоял Александр Николаевич **Радищев**(1749-1802). «Человек, происходя на свет, есть равен во всем другому. Немощен, наг, алчущ, жаждущ…» - так считал выпускник пажеского корпуса и Лейпцигского университета, занимавшийся юриспруденцией, естествознанием, химией, медициной, почитавший Вольтера, Руссо, Монтескье, Мабли, Гольбаха, Гельвеция. За свою книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» посаженный в Петропавловскую крепость, приговоренный к смертной казни, но помилованный Екатериной Второй, заменившей казнь лишением чинов и дворянства, а затем ссылкой в Илимский острог Сибири. Радищев предлагал уничтожить крепостное право и сословные привилегии.

Официальная идеология стремилась пресечь распространение революционных идей и остановить пробуждение общества, которое было очевидным в просветительских концепциях Карамзина Николай Михайловича, декабристов Пестеля Павла Ивановича и Якушкина Ивана Дмитриевича, славянофилов Одоевского Владимира Федоровича и Погодина Михаила Петровича и многих других. В качестве противовеса освободительным идеям использовалось чувство патриотизма, а также концепция панславянизма (господства России в славянском мире). По поскольку дворянская молодежь пережила увлечение немецкой идеалистической философией, в русском либеральном обществе образовались 2 партии: **западников и славянофилов**.

Те, кто считал западноевропейскую культуру высшим достижением мировой цивилизации и полагал, что дальнейшее движение России вперед невозможно без усвоения европейского образования и буржуазных форм жизни, примкнули к ***западническому направлению*** (Чаадаев П.Я., Станкевич Н.В., Белинский В.Г., Герцен А.И., Тургенев И.С., Кавелин К.Д., Анненков П.В. и др.).

Западники считали, что россиянам надо учиться философии у Запада. Они начали изучать Гегеля, но под натиском более прозаичных материалистических и нигилистических идей абстрактная система Гегеля уходила на второй план, уступая место стремлению придать прикладной характер философским идеям, пригодным для использования в преобразовании русской действительности.

У истоков западничества стоял **Чаадаев Петр Яковлевич** (1794-1856), который является по сути дела основателем дендизма в русской философии. Он закончил Московский университет, участвовал в Отечественной войне 1812 г., служил в Ахтырском полку, ходил в атаки, участвовал в битве при Бородино, дошел до Парижа. В 1814 г. после окончания войны вступил в масонство, проповедовавшее индивидуалистическую мораль и невмешательство в мирские дела. Много путешествовал. Знал декабристов и негативно оценил восстание, утверждая, что оно отодвинуло на полстолетия назад страну. Дружил с Пушкиным. Написал знаменитые «Философские этюды» в виде писем к Пановой (1826-36 г.): «Одна из самых печальных особенностей нашей цивилизации состоит в том, что мы все еще открываем истины, ставшие избитыми в других странах и даже у народов, в некоторых отношениях более нас отсталых. Дело в том, что мы никогда не шли вместе с другими народами, мы не принадлежим ни к одному из известных семейств человеческого рода, ни к Западу, ни к Востоку, и не имеем традиций ни того, ни другого. Мы стоим как бы вне времени, всемирное воспитание человеческого рода на нас не распространилось». Пушкин написал Чаадаеву, что он тоже чувствует «боль и ужас» за унизительное положение русского народа, но решительно не согласен «нашей исторической ничтожности». Чаадаев позднее признал его упреки, говоря, что он сгустил краски из-за любви к Отечеству, желания лучшей участи для него.

Чаадаев считает, что Россия, находясь между Востоком и Западом, могла бы синтезировать положительные стороны двух миров. Но предпочла не принадлежать ни Западу, ни Востоку, Она как бы выпала из исторического процесса. Он говорит, что Россия стоит перед лицом опередившего ее Запада, что «мы пришли после других», а значит «можем делать лучше их», если сумеем «правильно оценить» свое преимущество. Учась на чужом историческом опыте, Россия способна дать ответ на вопросы, поставленные народами, до сих пор идущими во главе исторического процесса.

В философском плане Чаадаев примыкал к объективному идеализму. Человек познает явления природы, их законы, но они относятся к его земной жизни. Кроме мира физического есть и мир духовный, которые имеют общую основу в качестве «божественной силы».

Материализм (эмпиризм) Чаадаев называл «слепой и поверхностной» философией, которая в развитии человеческого духа не обнаруживает божьего промысла.

Чаадаев выступает за всеобщее примирение науки с религией. Наука направлена на изучение физической действительности, но эта действительность – творение Бога, и общий закон природы открывается только сверхъестественному озарению благочестивой жизни».

Философия совпадает с религией по существу. Человек, постигая сущность мира, постигает Бога. История понимается только через религию. Религия пытается схватить состояние человека и показать его нам (идея немецкая, Шеллинга, но Чаадаев придал ей огранку). Понимая мир, мы понимаем Бога, но понимать его мы можем разумом и истинами Откровением.

Чаадаев своими взглядами показывает еще одну особенность русской философии, отличающую ее от западной. Это идея боготворчества: взгляд обращен вглубь индивида, человек ищет в себе Бога. Рацио ограничен, а Логос неограничен. Жизнь постигается верой и интуицией.

Россия обладает особой культурой и пойдет по пути, отличному от того, каким шли страны Западной Европы – так считали те, кого называли **славянофилами.** Это убеждение стало основой идеализации русских самобытных начал (они их видели в крестьянской общине, в Православии), утверждения национальной исключительности России. Иногда эти убеждения приобретали мистическую окраску, что точно выразил Тютчев:

Умом Россию не понять;

Аршином общим не измерить:

У ней особенная стать,

В Россию можно только верить.

Наиболее известными представителями этого движения были Кириевский Иван Васильевич, Хомяков Алексей Степанович, Аксаков Константин Сергеевич, Самарин Юрий Федорович и др.

Хомяков Алексей Степанович (1804-1860) – наиболее крупная фигура среди славянофилов. Современники отмечали его огромные познания, талант, глубокую религиозность. Он - социолог, публицист, философ, экономист, изобретатель, врач, художник, поэт и драматург; он знал все европейские языки и был автором многотомных «Записок о всемирной истории», многочисленных работ («Об общественном воспитании» и др.).

Хомяков указывал на пороки западной цивилизации: обуржуазивание жизни, социальный антагонизм, превращение общества в раздробленную массу эгоистических, жестоких, меркантильных личностей.

В культуре Запада – погоня за модой, чрезмерное выпячивание личного «Я», поэтому она трагична. Русская культура имеет иную судьбу. Хомяков пишет: «Англичане, французы, немцы не имеют ничего хорошего за собой. Чем дальше они оглядываются, тем хуже и безнравственней представляется им общество».

Спасение нашей страны – в сохранении патриархальных основ, быта и нравов допетровской и даже домонгольской Руси.

Отсталость России Хомяков объясняет в изначальной оторванности государственной власти от сельских общин. Хотя «русский дух утвердил навсегда мирскую общину, лучшую форму общительности в телесных пределах; русский дух понял святость семьи и поставил ее как чистейшую и незыблемую основу всего общественного здания». Соборное мышление – это коллективное мышление, спаянное любовью к Богу. (Термин «соборность» ввел Хомяков, он означает совместное понимание правды и отыскании пути к спасению). Единственный авторитет у православных христиан – Христос.

Христианская религия развивает принципы свободы. Однако католичество не является свободной религией, т.к. оно поставило основным принципом теологии рационализм. Рационализм показывает торжество необходимости, оно породило Гегеля, Фейербаха, т.е. породило атеизм. В России рационального мало, опора идет на общину, а не на личность.

Самодержавие – это не деспотизм, а опора на Земский Собор (когда посадили Романовых на престол). Отрицательно оценивая реформы Петра 1, Хомяков считает, что наша страна ушла от своей исконной, настоящей общинной жизни. К счастью, Петру не удалось исказить коренные начала русской жизни – православие и общину. Русские – общинная нация, поэтому копировать Запад с его ассоциациями и коммунами нельзя.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900).

Соловьев стоит у истоков богоискательства, создания новых канонов и представлений.

Владимир Сергеевич – сын Соловьева-историка, ректора Московского университета, поэт, писатель, крупный философ. В течение первого года после окончания университета написал магистерскую диссертацию («Кризис западной философии (против позитивизма)»), которую защитил в 1874г. После защиты читает лекции в Московском университете в качестве приват-доцента. Докторскую диссертацию «Критика отвлеченных начал» (последователь Платона) защитил в 1880 г.

Он выступил с речью к Александру Третьему с просьбой не казнить народников. Он видел военные реалии 20 века и предсказывал распад российской империи. Он уловил казенную сущность российского православия.

В докторской диссертации – основа учения Соловьева. Он выдвигает категорию всеединства: духовное и материальное. Материальный мир – продукт духовного. В его основе лежит энергия.

Сущность мира – в божественности. Мир стремится к совершенству, поэтому главная идея теории познания – это не истина, а мораль.

Этическая концепция Соловьева религиозна.

Человек ищет свободу, но живет в мире суеты. А свободу мы ощущаем в процессе любви к Богу. Это основа нравственности. «Ради Бога я делаю моральные поступки».

Жить можно 3-мя путями:

1. Мы отрекаемся от идеалов в пользу реальной жизни.
2. Отречение от жизни, но сохранение идеалов (донкихотство).
3. Практический идеализм. Надо видеть зло, и видеть добро, поддерживать добро на основе любви к Богу.

Эволюция совершается по воле Бога и имеет ступени:

1. Минеральное царство (инерция).
2. Растительный мир (выход из инерции).
3. Мир животных (мир чувств и полнота бытия).
4. Человеческое царство (полнота бытия, улучшение жизни через науку).
5. Этап богочеловечества (люди объединяются с Богом через силу любви).

Смысл истории в том, чтобы подойти к высшему состоянию. Есть 2 состояния – естественное (природное) и неестественное (духовное, руководимое божественными принципами).

У России свои проблемы, история навязала ей 3 великих вопроса: польский («католический»), восточный и еврейский. Но это еще не все. В настоящее время «Россия страдает от действительных бедствий, угрожающих ей великими опасностями: от экономического расстройства, от владычества кабака, от извращения и застоя религиозной жизни». Эти бедствия выросли «под сению всевластной бюрократии, частию прямо ею созданы».

Россия – прообраз некоего мирового государства, может служить уроком для всего человечества. Роль России – примирение Востока и Запада.

Атеисты порицают Соловьева за теизм, богословы – за пантеизм («Бог и мир – одно и тоже»), другие – за излишнюю возвышенность и непримиримость к конкретной действительности. Однако он показал кризис культуры, предсказал распад империи. Он решал проблемы, которые разделяют людей, думал над тем, как их преодолеть, чтобы объединить людей.

Федоров Николай Федорович (1828-1903).

Представитель русского космизма и утопизма.

Русский космизм в наши дни оценивают как визитную карточку русской философии в целом, т.к. «ее концепция органично объединяет черты русской философии с идеями физического космоса, жизнезначимости правильных ценностей и их действительности для науки, искусства и повседневной жизни». Это философия Федорова, Циолковского, Вернадского, Чижевского.

Русские космисты видят едва ли не основную задачу человека в «распространении совершенства» во Вселенной. Космическая (ноосферная от греч. «ноос»- разум, т.е. сфера разума) модель общества предполагает целенаправленную деятельность человека по перестройке общества. Эта идея поражает своей масштабностью и смелостью, но для ее научного анализа не достает данных.

Федоров Н.Ф. – первый русский космист – закончил Одесский Лицей, знал все европейские языки + хинди и китайский.

Основные идеи:

1. «Философия общего дела»: полностью овладеть тайной жизни и победить смерть, преобразовать мир в мир любви и правды. Поэтому главная категория – долг. Мы все должны изменить мир так, чтобы он служил людям.
2. Идея исторического пути России. Россия – это щит от Кавказа, Азии, в этом ее смысл. История и обществоведение – это главные науки, т.к. они сохраняют память людей.
3. Идея общего родства людей. Федоров считает, что христианство – религия только для праведников. Если Бог милосерден, то все должны спастись. Религия общего дела объединяет христианство+лаонизм+буддизм.

Федоров формулирует аксиому жизни: жить со всеми для всех.Теория Федорова была поддержана Достоевским и Толстым

Достоевский Ф.М. (1821-1881)

Проповедовал идеи славянофильского толка. Направление в философии – почвенничество. Работа «Летние заметки о зимних впечатлениях».

Человек, по его мнению, противоположность ума и сердца. В основе жизни – рок, судьба. Человек понимает себя в пограничных ситуациях (на войне, в любви).

Достоевский говорит об античеловечности общества. «Человек, у которого есть миллион, может сделать все с человеком, у которого нет миллиона».

Западному обществу нельзя подражать, надо жить на своей почве – почвенничество. Должна быть своя религия, своя мораль, устои.

Выступал против социализма и атеизма. Социализм желает рационализировать жизнь, подчинить ее коллективному разуму. Для этого необходимо покончить со свободой.

Достоевский говорил, что «красота спасет мир». В романе «Бесы» мы читаем: «Если в народе сохраняется идеал красоты, значит, в нем есть потребность здоровья, нормы, а, следовательно, тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа». «Без науки можно прожить человечеству, без хлеба, - без одной только красоты невозможно. Вся тайна тут, вся история». Он говорит, что народы движутся силой «эстетической». «Красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол борется с Богом, и поле битвы – сердца людей». Красота раскрывается через человека, но человеку нет покоя и в красоте.

Толстой Л.Н.(1831-1891).

Считается последним славянофилом, создателем религиозно-этического учения о мире, человеке, смысле жизни. Философ-моралист.

Новизна его моральной теории: непротивление злу насилием. Насилие преодолевается любовью. Закон любви – выражение самой сути христианства. Это – вечный идеал, к которому люди будут вечно стремиться.

Государство – главное зло. Надо стать выше государства. Моральный человек не выполняет требования государства.

Жить надо так, как живут крестьяне.

Только религиозная вера раскрывает перед человеком смысл его жизни. Но о какой вере идет речь? Толстой отрицал церковное христианство, официальное богословие. Толстой указывал на ее антинародную роль и преследование только выгоды. Все религии, как он считает, заключают в себе 2 части – этическую и метафизическую. Метафизическая сторона разных религий неодинакова, а этическая совпадает, следовательно, она и составляет подлинный смысл любой религии. И люди сохранили нравственное ядро религии в его чистоте. В целом он отрицал православие:

1. Он отвергал основной догмат христианства – Троицу. Для него Христос – обыкновенный человек, религиозный проповедник, и культ Христа он считал «кощунством».
2. Он не признавал загробную жизнь, с ее раем и адом.
3. Он видел обман в церковной исповеди, на которой систематически отпускаются грехи, и видел в ней только обман и безнравственность.

Толстой говорит о пяти заповедях:

* + Не гневайся. «Будь в мире со всеми, не позволяй себе считать другого человека ничтожным или безумным».
  + Не разводись. «Не смотри на красоту плотскую как на потеху».
  + Не клянись. «Не давайте никаких обетов».
  + Не противься злу. «Не мсти… неси обиды и не делай зло на зло».
  + Не воюй. «Знай, что все люди братья…и не нарушай мира ни с кем во имя народных целей».

Ленин В.И.

Идеи Маркса в России развивались двояко:

1. Одни философы (Плеханов, Бердяев, Булгаков, Франк, Струве) увидели в марксизме глубокую теорию развития общества, не приняв революционных идей.

2. Другие – во главе с Лениным – не желали терпеть теоретизирований Маркса, которые, по его словам, слишком много внимания уделяли пропаганде среди рабочего класса проекта идеального государства революционной сознательности.

Ленин скептически относился к идее стихийного роста классовой сознательности рабочих: «Эта сознательность может быть принесена им только извне… рабочий класс собственными усилиями способен развить только профсоюзное сознание…» («Что делать?»).Ленин верил, что революцию должны нести в массы интеллектуалы среднего класса. Они должны настраивать рабочий класс на радикальные действия.

И хотя Россия в 1917 году не была готова к революции, Ленин сформировал из большевиков авангардную партию для разработки революционных ценностей.

После революции партию следовало реорганизовать, подчинив центральным органам все периферийные организации. Ленин назвал такую форму организации «демократическим централизмом». В работе «Государство и революция» Ленин предложил идею устройства сильного государства во главе с диктатурой пролетариата. Эта структура в дальнейшем по личному распоряжению Ленина убрала с пути построения коммунизма всех тех, кто не принял идеологию большевизма. Среди высланных из страны и отправленных в концлагеря были философы С. Булгаков, П. Флоренский, Н. Бердяев, П. Сорокин и мн. другие.

Тема 8: ***«Современная философия»***

План занятия:

1. Неопозитивизм и постпозитивизм.
2. Философия религии.
3. Герменевтика, структурализм и постструктурализм.

Цели занятия

Учебные:

1. Расширить кругозор обучающихся, познакомить их с предметной терминологией по теме.

2. На примерах различных философских взглядов дать представление о современной философии.

Воспитательные:

1. Показать важность философского знания для формирования морально-нравственной личности через эмоциональное восприятие учебного материала.

2. Соотнести философские учения с жизнью в обществе и будущей педагогической деятельностью.

Развивающие:

1. Создать условия для развития и выражения эмоционально-личностных оценок собственных поступков.

2. Развивать потребность в развитии и реализации собственного творческого начала.

Методические:

1. Показать эффективность применения технологии сотрудничества, информационно-коммуникативных технологий для повышения качества преподавания учебной дисциплины «Основы философии».

Неопозитивизм и постпозитивизм

Пространство современной философии включает в себя опыт старых европейских философских школ. Так, неопозитивизм – это философская школа на основе идей эмпиризма (душа человека – есть чистая доска, на которой времена пишут свои письмена). А потому познавать мир надо, но используя чувственный опыт. И опираясь на логику, рациональность и математику иметь возможность систематизировать полученные знания. Логический позитивизм, как еще иначе называют это направление, утверждает, что если устранить все то, что познать невозможно, то мир будет познан.

Впервые заговорили о новом направлении Эрнст Мах и Людвиг Витгенштейн. С их слов выходило, что ***неопозитивизм*** – это синтез метафизики, логики и науки. Один из них даже написал трактат о логике, где подчеркнул центральные положения формирующейся школы: «Наше мышление ограничивается только языком, следовательно, чем больше человек знает языков и чем шире его образование, тем дальше простирается его мышление. Существует только один мир, факты, события и научный прогресс определяют, как мы его себе представляем. Каждое предложение отражает весь мир, так как построено по аналогичным законам. Любое сложное предложение можно разбить на несколько простых, состоящих, по сути, из фактов. Высшие формы бытия невыразимы. Проще говоря, духовную сферу нельзя измерить и вывести в виде научной формулы.

Таким образом, неопозитивизм или аналитическая философия — это философствование посредством детального анализа используемой логики и языка. Согласно принципу верификации, которому придерживались Джордж Мур, Бертран Рассел (верификация – проверяемость), достоверность предложений выявляется в эксперименте. С этой целью сложный текст надо разложить на предложения. Элементарное предложение проверяется фактами. Но предложения философии нельзя проверить фактами, значит они бессмысленны. Следовательно, от философии следует отказаться в пользу науки. Эти воззрения подверг аргументированной критике современный американский философ Уильям Куайн. Самый главный призыв «Все проверяй фактами» нельзя проверить фактами. Выход один – согласиться с тем, что в основе научного понимания лежат философские принципы. При всем желании от философии не избавиться.

Философское знание было существенно реабилитировано в работах представителей постпозитивизма (после неопозитивизма). Виднейшие из постпозитивистов: англичане Карл Поппер и Имре Лáкатос, американцы Пол Фейерабенд и Томас Кун. Карл Поппер предложил принцип фальсификации (фальсификация ‒ опровержение), который позволяет отличать научную теорию от ненаучной. Теорию нельзя проверить на окончательную истинность, но ее можно опровергнуть, фальсифицировать. Согласно Попперу, теории появляются, достигают стадии расцвета, а затем опровергаются. В мире теорий идет «борьба за существование», схожая с известными представлениями Ч. Дарвина о естественном отборе среди живых особей.

Неопозитивисты считали, что человек способен на ясное, истинное на века знание. Постпозитивисты же придают принципиальное значение тому факту, что человек – существо ошибающееся. Это означает, что ясное, вечное знание не может быть достигнуто: одна теория неминуемо сменяет другую. Постпозитивисты настаивают на развитии знания, причем, посредством коренных преобразований, научных революций.

Итак, видимо, аналитики правы в том, что язык позволяет выражать богатство нашей жизни. Но язык – это богатейший символ нашей жизни, а не сама жизнь как таковая во всем ее многообразии.

Религиозная философия в контексте современной европейской культуры

Религиозная философия– одно из основных направлений современной мысли. В наши дни ее авторитет и влияние стремительно нарастают.

Ее основные источники – средневековая философия и русская религиозная философия XIX-XX веков, а также все виды мистики и иррационализма.

Ее основные вопросы: Бог и вера. А основное течение современности – неотомизм, основанный на учении Фомы Аквинского. Кроме того, в качестве религиозной философии современности иногда называют персонализм (вид психологизма, акцентирующий внимание на духовных (творческих) поисках личности, уникальной и неповторимой). Однако религиозный персонализм фактически неотделим от неотомизма.

Философия неотомизма уделяет особое внимание:

- Божественному творению мира и человека (креационизму);

- единству истины, блага и красоты в Боге;

- основанному на вере познанию Бога через его творения;

- рассмотрению человека как единства души и тела, призванного познать Бога, делать добро и избегать зла;

- проповеди веры (подчинения Богу, прежде всего) как единственного способа единения всех людей и преодоления всех разногласий, включая социальные и религиозные.

Виднейшие представители неотомизма Жак Маритен и Этьен Жильсон, перетолковывавшие Фому в экзистенциалистском духе, трактуя философию как некое приближение по наитию к недосягаемой сущности Божьей, «мистически фонтанирующей в мир в виде отдельных творений».

Необходимо подчеркнуть, что религиозная философия в лице Э. Жильсона, Ж. Маритена, П. Тейяр де Шардена ставит своей задачей необходимость адаптации христианского вероучения, философии томизма к современным земным, общественным проблемам, решает проблему совмещения истинности религиозной веры и научного знания о законах развития мира и общества.

Широкую известность получило учение П. Тейяра де Шардена об эволюции мира, движущей силой которой выступает сознание («ортогенез»). Стадиями развертывания – «преджизнь» (литосфера), «жизнь» (биосфера) и «феномен человека» (ноосфера), вершиной – образ Христа как телеологический переход от «космогенеза» в «христогенез».

Структурализм

Структурализм как философское направление возник в 50-е гг. во Франции. С его появлением французская философия совершает радикальный поворот, который многими исследователями сравнивается с поворотом от физики Ньютона к теории относительности и квантовой механике. Речь идет о переоценке ценностей западной философской традиции последних трех столетий (однородность мышления, абсолютное знание, смысл, истина, субъект). Наряду с работами Леви-Стросса (антропология) этот поворот был подготовлен также творчеством других представителей структурализма и постструктурализма — Мишеля Фуко (культурология), Жака Лакана (психоанализ), Ролана Барта (семиология). Структурализм является неоднородным течением, сфера интересов его представителей разнообразна и говорить о нем как о единой философской школе некорректно. Как отмечают сами структуралисты, правильнее вести речь о структуралистской деятельности как «упорядоченной последовательности определенного числа мыслительных операций».

Герменевтика

По древнегреческому преданию, Бог Гермес – вестник Зевса. Он должен был разъяснять людям послания Зевса, обеспечивать их понимание. Центральный термин герменевтики – «понимание». В науке понимание часто интерпретируют как подведение под понятие. Герменевтик считает, что здесь нет подлинного понимания, а присутствует всего лишь объяснение. Понимание должно быть по-настоящему жизненным, оно должно иметь дело с сущим, а наука от многого просто-напросто абстрагируется. Человек изначально находится в мире сущего, испытывает интерес к нему. Однако вещи закрыты от человека, у них есть свои границы. С другой стороны, свои границы есть и у каждого человека. Понимание будет достигнуто и истина откроется, если удастся добиться слияния границ вещи и человека.

Понимание есть выражение субъекта, его интерпретация. Но всякая интерпретация имеет языковую, текстуальную форму. В силу чего герменевтика и есть интерпретация текста.

Герменевтический круг означает, что круговая зависимость связывает целое и его часть. Мы можем понять текст только как часть целого, о котором у нас есть некоторое пред-понимание до начала интерпретации текста.

Понимание исторично. Каждое новое поколение интерпретирует по-своему.